

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ بجاوی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علیحدہ

الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی احمد راجیدر آباد

_____ مجلسِ اذارت _____

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

_____ مدیر: _____

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحیم

جلد ۶ ماہ جون ۶۸ء مطابق ربیع الاول ۱۳۸۸ھ نمبر ۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۱۱	مرزا امجد علی بیگ	شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے
		اقتصادی پہلو
۲۹	مولانا الہی بخش جالالہ ایم اے	شاہ ولی اللہ کے معاشی ارتقا کے
		فلسفہ پر ایک تقابلی و تعارفی نوٹ
۴۳	مولانا سید کاظم علی شاہ	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
		کی قرآنی جذبات
۵۲	مولانا محمد اسلم	شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارنامے
۶۹	عبدالوحید صدیقی - ایم اے	شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصدیق و دولت
۷۵	مر - سی	تتقید و تبصرہ

شذرات

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے پیغام کو عام کرنے اور اسے ملت کی عملی زندگی میں شعل راہ بنانے کے لئے شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے ۸ مئی سے ۱۴ مئی تک حیدر آباد میں سینینار کا اہتمام کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۶۳ء کے اوائل میں قائم ہوئی تھی۔ اس پانچ سال کے عرصہ میں اکیڈمی نے رسائل کے ذریعہ اور حضرت شاہ صاحب کی کتابیں شائع کر کے ولی اللہی تعلیمات سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برعظیم پاک و ہند کے علمی حلقوں کو متعارف کرانے کی مسلسل جدوجہد کی اور انہیں یہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ آج اس دور میں اسلامی اجار کی وہی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس کی اساس اٹھارویں صدی کے شروع میں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے رکھی تھی جس کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ان دو سو سالوں میں برابر جاری رہا ہے اور آج بھی اس تحریک کے نام لیوا اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے خاندانہ علمی کو اپنا مرشد و رہنما ماننے والے نہراؤں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ضرورت اس فکری و علمی اور اصلاحی و انقلابی تحریک کا صحیح تاریخی جائزہ لینے اور آج کے مسائل اور حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اسے ایک زندہ اور فعال شکل دینے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کا واصل مقصد یہ تھا۔ اب تک یہ علمی خطوط پر اس مقصد کے حصول میں کوشاں رہی اب وہ یہ چاہتی ہے کہ سینیناروں کے ذریعہ اپنی اس دعوت کو ملت کے

ایک وسیع تر طبقے تک لے جائے۔

محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے ناظم علی اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے چیئرمین جناب محمد سعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ میں اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے اس سیمینار کی ضرورت اور اقدار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے انقلابی فکر کا صرف کتابوں تک محدود رہنا کافی نہیں۔ اس صورت میں عوام کو اس سے استفادہ کرنے کا کبھی موقع نہیں مل سکے گا۔ اور خود سعود صاحب کے الفاظ ہیں۔

”ایک باری کو جو اپنے کھیت میں اب بھی کسی رہنما کا منتظر ہے، جو اسے فلفلہ جیٹ سمجھائے۔ ایک معمولی پڑھے لکھے شخص کو جو زندگی میں رونق اور خوشحالی دیکھنے کا متنی ہے کون بتائے گا کہ جن چیزوں کو وہ جگہ جگہ تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں موجود ہے“ یہ سوال تھا۔ جس کا جواب شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے کارکنوں نے اس سیمینار کی صورت میں دیا۔ سعود صاحب نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سیمینار اس پروگرام کی پہلی قسط ہے۔ اسے صاحب موصوف نے باعث مسرت بھی قرار دیا۔ اور امید افزا بھی۔ ان کے نزدیک اکیڈمی کے اپنے تحقیقی و اشاعتی پروگرام کے ساتھ سیمینار کی صورت میں جس نئے کام کا آغاز کیا ہے اس سے شاہ ولی اللہ کے انقلابی مشن اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ٹرسٹ کے وقت کرتے والے شاہ بدالرحیم مرحوم کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے گی۔

سعود صاحب نے اپنے خطبہ میں خاص طور سے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے ان پہلوؤں پر زور دیا، جن کا تعلق زیادہ تر معاشرے کی خوشحالی اور افراد کی ذہنی و مادی پاکیزگی سے ہے انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا خوشحال ہونا اس کا فطری تقاضا ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں افراد معاشرہ کی جسمانی اور روحانی صحت قائم ہو سکتی ہے اور وہ اچھے اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب معاشرے

کے سامنے اس کے تمام افراد کی زندگیوں میں اس کے امیر بہت زیادہ امیرانہ غریب بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسعود صاحب کے الفاظ میں، شاہ صاحب کے نزدیک ایسے معاشرہ کا ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور خود قضا و قدر بھی اس کے لئے وسائل فراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جو روگی ہو چکا ہو تلہ، ناپید ہو جائے اور اس کی جگہ ایک صالح اور صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقدمہ بھی تھا اور آپؐ اور آپؐ کے صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے آج سے تیرہ سو سال پہلے اس کی تکمیل بھی ہو گئی۔

جناب محمد مسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ کا اختتام ان الفاظ سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔

شاہ صاحب کا فلسفہ عالمگیر ہے، وہ جس نظام حیات کو پیش فرماتے ہیں وہ ٹھوس جاندار ارتقائی اور انقلابی ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی اشاعت کا جو پروگرام بنایا ہے، اس سے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔

سینار کی، اس کے افتتاحی اجلاس کو چھوڑ کر کل گیارہ نشستیں ہوئیں۔ جن پر ممتاز اہل علم نے حسب ذیل مباحث پر اپنے مقالے پڑھے۔

فرد اور شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ اور معاشرہ۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی اور معاشرتی افکار۔ ولی اللہی تحریک۔ شاہ ولی اللہ اور تعلیم۔ شاہ ولی اللہ کے معاشرتی و اقتصادی افکار۔ مقالات کے بعد ان پر تبصرے بھی کئے گئے۔ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے

سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں خطبہ صدارت پڑھا۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی علمی، اصلاحی اور اجتماعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں انہوں نے علم و تحقیق کی بے بہا خدمات انجام دیں، وہاں وہ ایک انقلابی شخصیت بھی ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب نے قلمی و عملی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں اور مفکر بھی اور وہ جو کچھ پیش فرماتے ہیں انہیں پڑھ کر آدمی کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صاحب موصوف کے الفاظ ہیں۔

شاہ صاحب کا یہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھ لکھ لوگوں کو شاہ صاحب کے اس تطبیق اور انقلابی فلسفے سے متعارف کرایا جائے۔

جناب دانش پاتلر صاحب نے سیمینار کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور فرمایا۔ یہ دور ایٹم اور شین کا دور ہے اس وقت لائبریریوں اور کتابوں کی سہولتیں تو موجود ہیں لیکن عام پڑھ لکھ لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو تحقیقی و تدریسی کاموں میں مشغول ہیں۔ باقی پڑھ لکھ لوگ ایک محدود وقت میں شاہ صاحب کے تمام افکار سے، ظاہر سے استفادہ نہیں کر سکتے؛ اس کے لئے سیمینار کا یہ سلسلہ بہت موزوں ہے۔

صاحب موصوف نے بتایا کہ اس طرح کے سیمیناروں کا فائدہ یہ ہو گا کہ جہاں ان میں شاہ صاحب کے افکار پر تحقیقی کام کرنے والے جمع ہو سکیں گے، وہاں جو لوگ ان افکار کو سمجھنا چاہیں گے وہ ان سیمیناروں میں پڑھنے والے مقالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے افکار کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

اداس خسر میں آپ نے یہ توقع ظاہر کی۔

”میری خواہش ہے کہ شاہ دلی اللہ اکبر می اسی قسم کے سیمینار

کے سامنے اس کے تمام افراد کی خوشحالی نہیں رہتی۔ اور اس کے امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسعود صاحب کے الفاظ میں، شاہ صاحب کے نزدیک ایسے معاشرہ کا ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور خود قضا و قدر بھی اس کے لئے وسائل فراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جو روگی ہو چکا ہو تلہ، ناپید ہو جائے اور اس کی جگہ ایک صالح اور محنت مند معاشرہ وجود میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقدمہ یہ بھی تھا ادا آپؐ اور آپؐ کے صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے آج سے تیرہ سو سال پہلے اس کی تکمیل بھی ہو گئی۔

جناب محمد مسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ کا اختتام ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے فرمایا۔

شاہ صاحب کا فلسفہ عالمگیر ہے، وہ جس نظام حیات کو پیش فرماتے ہیں وہ ٹھوس جاندار ارتقائی اور انقلابی ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی اشاعت کا جو پروگرام بنایا ہے، اس سے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔

سینار کی، اس کے افتتاحی اجلاس کو چھوڑ کر کل گیارہ نشستیں ہوئیں۔ جن ممتاز اہل علم کے حسب ذیل مباحث پر اپنے مقالے پڑھے۔

فرد اور شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ اور معاشرہ۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی اور معاشرتی افکار۔ ولی اللہی تحریک۔ شاہ ولی اللہ اور تعلیم۔ شاہ ولی اللہ کے معاشرتی و اقتصادی افکار۔ مقالات کے بعد ان پر تبصرے بھی کئے گئے۔ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب۔

سینار کے افتتاحی اجلاس میں خطبہ مدارت پڑھا۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی علمی۔ اصلاحی اور اجتماعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں انہوں نے علم و تحقیق کی بے بہا خدمات انجام دیں، وہاں وہ ایک انقلابی شخصیت بھی ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب نے قلمی و عملی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں اور مفکر بھی اور وہ جو کچھ پیش فرماتے ہیں انہیں پڑھ کر آدمی کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صاحب موصوف کے الفاظ ہیں۔

شاہ صاحب کا یہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھ لکھ لوگوں کو شاہ صاحب کے اس تطبیق اور انقلابی فلسفے سے متعارف کرایا جائے۔

جناب دانش چاتلر صاحب نے سینار کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور فرمایا۔ یہ دور ایٹم اور شین کا دور ہے اس وقت لائبریریوں اور کتابوں کی سہولتیں موجود ہیں لیکن عام پڑھ لکھ لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو تحقیقی و تدریسی کاموں میں مشغول ہیں۔ باقی پڑھ لکھ لوگ ایک محدود وقت میں شاہ صاحب کے تمام افکار سے، ظاہر سے استفادہ نہیں کر سکتے؛ اس کے لئے سینار کا یہ سلسلہ بہت موندل ہے۔

صاحب موصوف نے بتایا کہ اس طرح کے سیناروں کا فائدہ یہ ہو گا کہ جہاں ان میں شاہ صاحب کے افکار پر تحقیقی کام کرنے والے جمع ہو سکیں گے، وہاں جو لوگ ان افکار کو سمجھنا چاہیں گے وہ ان سیناروں میں پڑھنے والے مقالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے افکار کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

امّا خیریں آپ نے یہ توقع ظاہر کی۔

”میری خواہش ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی اسی قسم کے سینار

کولنے کا آئندہ بھی بندوبست کرتی رہے۔ تاکہ اس علاقے کے عوام میں علمی و عملی شعور بیدار ہو اور سب لوگ مل کر ایک بہترین ذہنی علمی اور اقتصادی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔“

پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد بالپوٹا نے سیمینار میں خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ آپ اہ ولی اللہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں اور سیمینار کا انعقاد آپ ہی کی کوششوں کا بہ تھا۔ آپ نے ناظم اعلیٰ اوقات جناب محمد مسعود صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ صاحب صوف نے شاہ ولی اللہ کے افکار کی علمی اشاعت کے ضمن میں ان کی تجویز کو پسند فرمایا۔ اس طرح سیمینار کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں:۔

آج کا یہ سیمینار شاہ ولی اللہ کے افکار کی تحریری، تقریری اور علمی اشاعت (جناب محمد مسعود صاحب) کے تعاون سے پہلا قدم ہے۔ اس علاقہ کے لوگوں میں اب انشا اللہ پھر سے شاہ ولی اللہ کے سہکاموں اور افکار سے جو بیداری ہوگی! خدا اس کا آپ کو اجر دے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو سر زمین سندھ میں جس طرح نفوذ حاصل ہوا، ڈاکٹر بالپوٹا نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں اس کا تاریخی پس منظر بتایا۔ آپ نے کہا کہ اٹھارویں صدی میں شاہ ولی اللہ کے افکار نے برعظیم کے مسلمانوں میں ایک ہل چل پیدا کر دی تھی۔ آگے چل کر اس سے جو اثرات مرتب ہوئے انہوں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔ یہ تحریک علماء و مجاہدین کے ذریعہ برعظیم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔

سندھ میں یہ تحریک حضرت شیخ الہد مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے جرگوں کے ذریعہ پھیلی۔ اور یہاں کے علماء اور عوام میں حضرت شاہ ولی اللہ کے افکار کا چرچا ہوا۔ غرض کہ بقول ڈاکٹر صاحب فروری ۱۹۳۷ء میں جب محکمہ اوقات کی طرف سے حیدر آباد میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ ہوا تو یہاں کی علمی فضا

اس کے لئے سازگار تھی۔

اس ضمن میں جہاں تک خود ڈاکٹر یلپوناکا تعلق ہے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے جو اس زمانے میں حکمت دلی الہی کے سب سے بڑے شارح اور علوم دلی الہی پر بڑی گہری اور وسیع نظر رکھنے والے تھے اور جن کی ساری زندگی شاہ صاحب کی کتابوں کے مطالعہ اور ان پر غور و فکر کرتے گزری، شاہ صاحب کی کتابوں کو پڑھا اور ان کے مافیہ کو سمجھا۔ پھر موصوف آکسفورڈ یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ اور وہاں شاہ ولی اللہ پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھا۔ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔

راقم السطور نے سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں حاضرین سے شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا اجمالی تعارف کرایا۔ وہ وقت جس کی آمدنی سے اس اکیڈمی کا وجود ممکن ہوا اس کی محترمہ واقعہ جناب بی بی صاحبہ مرحومہ و مغفورہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ وقت محترمہ نے اپنے خاوند الحاج سید عبدالرحیم شاہ صاحب کے والد بزرگوار جناب سید محمد رحیم شاہ صاحب کے نام پر قائم کیا تھا۔

اس اکیڈمی کی خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات و افکار کے مطالعہ و تحقیق اور ان کی نشر و اشاعت کے لئے مخصوص کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے میں نے کہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ بر عظیم پاک و منہد کے عظیم ترین عالم، عارف، حکیم، اور مفکر ہیں۔

اسلامی علوم کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں، جس میں ان کی بلند پایہ تعانیف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی پوری اسلامی دنیا میں ایک منفرد حیثیت ہے۔ وہ عالم کے ساتھ محقق بھی تھے اور محقق کے ساتھ ساتھ مجتہد بھی، منقول اور معقول دونوں علوم میں اور اس کے علاوہ وہ علوم تصوف و اشراق کے بھی امام تھے۔

خاص اس زمانے میں ہمیں شاہ صاحب سے کیا فکری و عملی رہنمائی مل سکتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے راقم السطور نے کہا۔ شاہ صاحب قدیم کو ساتھ لے کر جدید راستوں پر

چلنے کے داعی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر یہ بھی انوار ہوا تھا کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کرے۔ چنانچہ آج ہماری ملت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔

مزید برآں شاہ صاحب نے نہ تو گزشتہ ملّی تاریخ کا انکار کیا اور نہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکر تک محدود کر دیا۔ انہوں نے اپنے فکر کے دروازے مستقبل کے لئے بھی کھلے رکھے اور ماضی کے سلسلے کو بھی برقرار رکھا۔ مستقبل کے لامحدود امکانات کو اپنانے کا رجحان پیدا کیا۔ آج پوری ملت کو بالعموم اور پاکستان جیسی مملکت کو بالخصوص اس طرح کی مذہبی و فکری یگانگت کی جتنی شدید ضرورت ہے اس کا ہر ہوش مند مسلمان کو احساس ہے۔

یہ بتانے کے بعد راقم السطور نے عرض کیا کہ اس معاملے میں فکر ولی اللہی ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی اس ضرورت کو پورا کرنے میں کوشاں ہے۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ اور گزشتہ پانچ سالوں میں اس نے جو کام کیا ہے، مختصراً اسے بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں راقم السطور نے کہا۔

خوشی کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفہ اور افکار کی اشاعت سے ملک میں یہ اثر پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف مذہبی فرقوں کے باشعور طبقے اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہاں اسلامی عقائد اور اصول و مبادی کی ایک ایسی عمومی وحدت ہونی چاہیئے، جو تمام فرقوں کے مسلمانوں کو اپنے اندسے سکے۔ اور وہ مختلف فرقوں میں رہتے ہوئے جن کی اپنی جگہ ایک تاریخی حیثیت ہے، اسلام کی بڑی وحدت میں آئیں اور اس طرح وہ سب ایک ہو کر اس مملکت اور اس کے عوام کی ترقی و سر بلندی

کوشاں ہوں۔

اس مختصر مدت میں اکیڈمی کو بحیثیت ایک علمی و تحقیقی ادارہ کے دد و نزدیک تسلیم کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، یالینڈ کے ایک مستشرق ڈاکٹر ایم ایم ایس بالجن اکیڈمی میں آئے اور انہوں نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی بعض بنیادی کتابیں ڈاکٹر یالپوٹ اور اکیڈمی کے دس ارکان سے پڑھیں۔ ڈاکٹر بالجن شاہ ولی اللہ پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اسی طرح جامعہ سندھ کے ود طالب علم اپنے پی ایچ ڈی کے مقالات کی تیاری میں مستقل طور پر اکیڈمی کی لائبریری اور اس کے ارکان سے استفادہ کر رہے ہیں

سینیار کے سات دنوں کے اہلاسوں میں دانشور حضرات کے علاوہ ایک کافی تعداد میں سندھ یونیورسٹی اور دس مقامی کالجوں کے اساتذہ اعلیٰ طالب علم برابر شریک ہوتے رہے۔ نیز علماء اور خطباء نے بھی اچھی خاصی تعداد میں سینیار میں شرکت فرمائی۔ اداس کے مباحث میں دلچسپی لی۔ ناظم اعلیٰ محکمہ اوقاف جناب محمد مسعود صاحب نے سینیار میں ان حضرات کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے بالکل جفا فرمایا کہ ان میں اسناد ہونے کی حیثیت سے بعض کا تعلق مستقبل کی نسل یعنی طلبہ سے ہے۔ اور بعض کا عالم اور خطیب ہونے کی حیثیت سے براہ راست عوام سے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ان دونوں طبقوں (عوام اور طلبہ) میں صحیح اسلامی فکر کو بیدار کرنے کی ہے۔

اگر ہمارے عوام بیدار ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور ہمارے بہت سے قومی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے طلبہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی جیسی شخصیت کے انقلابی افکار سے روشناس ہوں گے۔ تو ملک اور قوم کا مستقبل اصلاح پذیر ہوگا۔“

اس میں شک نہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت بڑی جامع جنیات ہے اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے ہر گروہ نے ان کی اس عظیم شخصیت کی

کسی نہ کسی حیثیت کو خاص طور سے اپنایا۔ اور حضرت شاہ صاحب کی دوسری حیثیتوں کو چھوڑ کر خاص اس حیثیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس سینار سے مقصود اصل یہ تھا کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کے وہ پہلو جن کا تعلق خاص طور پر عوام کی فلاح و بہبود سے ہے۔ ان کو اجاگر کر کے عوام کے سامنے لایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب وہ عظیم اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے انسانی مساوات اور عدل اجتماعی پر بہت زیادہ زور دیا۔ چنانچہ سینار کے بال میں شاہ صاحب کا یہ قول بڑا نمایاں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔

اكتبوا فندرس ما يكفكم ولا تكونوا كلاً على الناس

(تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو)

نیز شاہ صاحب کا یہ قول بھی۔

انما المرضی لکم الکسب ہامیدیکم

(بلاشبہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ)

شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو

ڈاکٹر مرزا امجد علی بیگ استاد شعبہ اقتصادیکندہ یونیورسٹی

حضرت شاہ ولی اللہ اسلام کے ایک بلند پایہ مفکر، اسلامی فلسفہ حیات کے جلیل القدر مفسر، انقلاب انگیز سیاسی و اقتصادی نظریات کے بانی اور معاشی و معاشرتی اصلاحات کے لئے اٹھارویں صدی میں مسرد و پانے والی چند موثر اور ہمہ گیر تحریکوں کے روح درواں کی حیثیت سے عالم اسلام میں عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کا دائرہ بچہ و سب سے ہے۔ اس سیمینار میں کئی اور دانشوران کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اقتصادیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے راقم نے اس مختصر مقالے میں فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے چند نمایاں اقتصادی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

اس مقالے میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ شاہ صاحب کی تفصیل میں کوئی ایک علیحدہ تصنیف اقتصادیات یا اقتصادی مسائل کے لئے مخصوص نہیں کی گئی ہے۔ نہ ہی ولی الہی فلسفے میں اقتصادیات کو کوئی علیحدہ یا مخصوص جزو

اردے کر اس پر بحث کی گئی ہے، لیکن انسانی زندگی میں اقتصادی مسائل کی ہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب کی متعدد تصانیف میں ان اہم امور پر بصیرت فروزا اشارے اور اکثر مقامات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ جن سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب و تہذیب کے لئے بیش قیمت مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص حجتہ اللہ البالغہ میں کئی مقامات پر تو شاہ صاحب نے اقتصادی عدم توازن کو تمدنی زندگی کی تباہی اور بد حالی کا سب سے بڑا سبب بتایا ہے۔ اور معاشرے کی اقتصادی اصلاح کو مذہبی اور روحانی ترقی کی بنیادی شرط اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ مروجہ اقتصادی نظام اور اسلام کے اقتصادی نظام کے فریق کو واضح کرنے کے بعد اس مقالے میں شاہ صاحب کی تعلیمات کے سیاسی و اقتصادی پس منظر کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تاریخی شواہد بالخصوص ایران و روم کی عظیم اٹان سلطنتوں کے عروج و زوال کی مثالیں پیش کر کے شاہ صاحب نے اپنے زمانہ کے بادشاہ، امرا اور اٹھارویں صدی کے انحطاط پذیر معاشرے کے افراد کو عبرت دلانے کی جو کوشش کی ہے اس کا مختصر بیان بھی اس مقالہ کا ایک جزو ہے۔

شاہ صاحب نے اچائے ملت کے لئے قرآنی تعلیمات کو عام فہم بنانے اور تراجم کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی جو تحریک چلائی تھی اس کی تجدید و تکمیل کے لئے چند مشورے اس مقالے کے آخر میں پیش کئے گئے ہیں۔

علم اقتصادیات کی ابتداء ۱۸۷۷ء میں ہوئی جب کہ آدم اسمتھ نے دولت اقوام نامی کتاب شائع کی۔ اس سے پہلے بھی اقتصادی مسائل سے دنیا دوچار ضرور تھی لیکن ان مسائل کے تجزیے کی بناء پر علم و فن کا ایک مربوط نظام مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ ہر چند کہ فنی حیثیت سے اقتصادیات کے کلیوں اور اصولوں میں اب بھی وہ قطعیّت اور درستگی نہیں جو طبعی علوم مثلاً کیمیا، ریاضی۔ یا طبیعیات کا خاصہ ہیں۔ لیکن گزشتہ دو صدیوں میں بالخصوص صنعتی انقلاب کے بعد

علم اقتصادیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مشرق و مغرب میں قومی اور بین الاقوامی منصوبہ بندی کے لئے اس کے وضع کردہ اصولوں کا علم بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

زراعت، صنعت و حرفت، درآمدات، و برآمدات، تعلیم و مواصلات غرض کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جو علم اقتصادیات سے کسب فیض نہ کرتا ہو اور منصوبہ بندی کے لئے اقتصادی مشیر سے رجوع نہ کرتا ہو۔

اس ضمن میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی اساسی کتاب یعنی قرآن حکیم میں اقتصادیات کا علیحدہ ایک باب ہے۔ اور نہ ہی ولی اللہی نطقے میں اقتصادیات کو کوئی علیحدہ جزو قرار دے کر بحث کی گئی ہے، لیکن چونکہ انسانی زندگی میں اقتصادی مسائل کو ہر کیفیت ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا اس پہلو پر بھی قرآن حکیم کی تعلیمات محیط ہیں۔ اور شاہ صاحب نے بھی اپنی متعدد تصانیف میں انسان کی انفرادی، اجتماعی، اور تمدنی زندگی کی اصلاح کے لئے علم و عرفان کے جو موتی بکھرے ہیں، ان میں اقتصادی مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور چند نکات اتنے واضح طور پر بیان کئے ہیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کی ہدایت کے اہتمام و تفہیم کے لئے اس سے بہتر شاہد ہی کوئی اور مستند تصنیف یا تفسیر پیش کی جاسکے بالخصوص آپ کی مسرکتہ الاراقہ تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں ابتغائے رزق اور ارتقاات کے مباحث میں جو بصیرت افروز اشارے موجود ہیں، ان سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب و تہذیب میں حرب توفیق ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مروجہ علم اقتصادیات، جو مغربی تمدن کا ساختہ پرواختہ اور سرمایہ داری نظام کا جزوی عکس ہے، بالعموم ان وسائل و عوامل کی تحصیل و صرف پر بحث کرتا ہے جو نسبتاً کم یاب ہوں اور جو انسان کی گونا گوں انفرادی و اجتماعی احتیاجات کی تشفی کے لئے کارآمد ہوں۔ ان مباحث میں آمدنی اور مصارف

پر تو نظریاتی اور تجرباتی دلائل ضرور پیش کئے جاتے ہیں اور کم خرچ بالائینی کے اصول پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک بحید ضروری پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے وسائل و عوامل کی قلت و محنت کی بحث۔ ایک زمانے تک ماہرین اقتصادیات میں یہ بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی چند مفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر پختہ ہیں کہ اقتصادیات کو اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ان کا نقطہ نظر اجمالی طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ اقتصادیات کو ایک فن تصور کرتے ہیں اور فنی اعتبار اور خالص فنی نقطہ نظر سے ریاضی، کیمیا اور دیگر فنون جائز و ناجائز حرام و حلال کی بحث میں اچھے بغیر مادہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجربوں سے حاصل شدہ نتائج کو معروضی، غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اقتصادیات بھی فنی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طریقے سے وسائل و عوامل کے حصول و صرف پر بحث کر لے کا مجاز ہے، جائز و ناجائز کی اخلاقی بحث میں الجھ کر اسے اپنی فنی حیثیت نہیں کھوئی چاہیے۔

اسلام کے اقتصادی نظام اور مروجہ اقتصادی نظریات یا علم اقتصادیات کے مروجہ نظریات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ موخر الذکر کسب معاش اور تشغیل احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث میں الجھنا عاری سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات میں اکل حلال حلال کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا۔

من این اکتسبه و فیما انفقه۔ (رو مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا؟)

انفرادی ضروریات پوری کرنے کے لئے قرآن حکیم نے جہاں جہد و اکتساب کی ترغیب دلائی ہے اور قطعی طور پر یہ صراحت کر دی ہے کہ لیسو

لِلْإِنْسَانِ الْآمِسْعِ، وہاں سورہ مائدہ میں اس بات کی واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ فکلو مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً۔ پس اللہ نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال و طیب کھاؤ۔

اسلام میں عبادات کے ساتھ ہی معاملات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں بالعموم اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص عدل کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر بالتفصیل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب ابتغار الرزق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی آزادی معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

اسی ضمن میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ اگر مالی نفع ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے درمیان تعاون اور محنت کو دخل ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضامندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اسکی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے۔ اذنان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہیں۔ موجودہ نظام سرمایہ دارانہ کارخانوں اور کمپنیوں کے مالکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے سرمایہ و محنت کی باہمی کش مکش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، علم اقتصادیت کے متقدمین کے تو نظر باقی طور سے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا اور صنعتی انقلاب

پر تو نظریاتی اور تجربہ باقی دلائل ضرور پیش کئے جاتے ہیں اور کم خرچ بالائینی کے اصول پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک مجدد ضروری پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے وسائل و عوامل کی قلت و محنت کی بحث۔ ایک زمانے تک ماہرین اقتصادیات میں یہ بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی چند مفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر بضد ہیں کہ اقتصادیات کو اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ان کا نقطہ نظر اجمالی طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ اقتصادیات کو ایک فن تصور کرتے ہیں اور فنی اعتبار اور خالص فنی نقطہ نظر سے ریاضی، کیمیا اور دیگر فنون جائز و ناجائز حرام و حلال کی بحث میں الجھے بغیر مادہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجربوں سے حاصل شدہ نتائج کو معروضی، غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اقتصادیات بھی فنی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طریقے سے وسائل و عوامل کے حصول و صرف پر بحث کرنے کا محاذ ہے، جائز و ناجائز کی، اخلاقی بحث میں الجھ کر اسے اپنی فنی حیثیت نہیں کھوئی چاہیے۔

اسلام کے اقتصادی نظام اور مروجہ اقتصادی نظریات یا علم اقتصادیات کے مروجہ نظریات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ موخر الذکر کس معاش اور تشفی احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث میں الجھنا عار سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات میں اکل حلال حلال کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا۔

من این اکتبہ و فیما انفقہ۔ (رو مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا؟)

انفرادی ضروریات پوری کرنے کے لئے قرآن حکیم نے جہاں جہد و اکتساب کی ترغیب دلائی ہے اور قطعی طور پر یہ صراحت کر دی ہے کہ لیس

لِلْإِنْسَانِ الْآمَاسَعِي، وہاں سورۃ مائدہ میں اس بات کی واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پس اللہ نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال و طیب کھاؤ۔

اسلام میں عبادات کے ساتھ ہی معاملات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں بالعموم اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص عدل کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر بالتفصیل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب ابتغاء الرزق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی آزادی معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

اسی ضمن میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ اگر مالی نفع ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے درمیان تعاون اور محنت کو دخل نہ ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضامندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اسکی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے۔ اور ان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہیں۔

موجودہ نظام سرمایہ دار محکمہ کارخانوں اور کمپنیوں کے مالکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے سرمایہ و محنت کی باہمی کش مکش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، علم اقتصادیات کے متقدمین کے تو نظریاتی طور سے اس اصول کو تسلیم کر لیا جاتا اور صنعتی انقلاب

کے بعد مغربی ممالک میں قصر ترقی اسی بنیاد پر قائم ہوا کہ مزدور کو صرف ستر اسی اجرت دی جائے کہ اس کی اشد ضروری احتیاجات کی کفالت ہو سکے۔^۵ ورنہ ان دانشوروں کو اس کا اندیشہ تھا کہ اگر مزدور کو اس کا حق یعنی صحیح اجرت مل گئی تو سکون و اطمینان کی سانس لینے کے بعد وہ کابلی اور غفلت برتنے لگا اور کام سے جی چرانے لگے گا۔ کتے کو بھوکا رکھو تو وہ شکار اچھا کرتا ہے، مزدور کو بھوکا رکھو اجرت کم دو تو وہ مغلی و ناداری کے عالم میں سرمایہ دار کو خوش کرنے کیلئے رو بہ مزاجی اختیار کرے گا۔

بے قید و بے لگام معاشی نظام کے مایوسوں نے یہ فرض کر لیا کہ روشن خیال خود غرضی اجتماعی فلاح و بہبود پر لازماً منتج ہوگی۔ مارکس نے صنعتی انقلاب کے ایک سو سال بعد اور آج سے کوئی ایک صدی پہلے سرمایہ داری کے ان مذموم رجحانات کے خلاف مدائے احتجاج بلند کی اور ایک دوسرا فلسفہ حیات اور ایک نیا نظام عمل پیش کیا لیکن مارکس کی کتاب "سرمایہ" (مطبوعہ ۱۸۶۷ء) اور آدم اسمتھ کی کتاب "دولت اقوام" (مطبوعہ ۱۷۷۶ء) کی اشاعت سے کہیں پہلے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنی تصانیف میں اقتصادیات کے ان اصولوں کی نشان دہی فرما چکے تھے جن کی بنیاد عدل پر قائم ہے اور جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ اگر دیانتداری سے ان اصولوں کو مشعل راہ بنایا گیا ہوتا تو سرمایہ و محنت کے باہمی تراض اور امیر و غریب اور بوڑھا اور یتیم و یتیم و یتیم طبقوں کے مابین کشاکش بھائی بھائی شکل اختیار نہ کرتی۔ بلکہ اسلام کے وضع کردہ اصول اقتصاد یعنی عدل کی بناء پر سرمایہ و محنت میں توازن قائم ہوتا اور کائنات انسان کی عام فلاح و بہبود کا ایک عالمگیر نظام قائم ہو چکا ہوتا۔

شاہ صاحب اٹھارویں صدی کی ابتدا میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اٹھارویں صدی ایک انقلاب آفریں ادب نے حد ہنگامہ خیز صدی گزری ہے بالخصوص اس صدی کے نصف آخر میں مغربی ممالک نے صنعتی، سیاسی اور معاشرتی

انقلابات کے ذریعہ ارتقا کے مختلف منازل و مراحل طے کر کے اقصائے عالم پر اپنی برتری کا سکہ جما دیا۔ ملکی فتوحات اور استعمار کے دیگر وسائل کو برصغیر کا لاکر اپنی دولت میں اضافہ کیا اور انیسویں صدی میں مغربی ممالک کا تسلط کم و بیش ساری دنیا پر قائم ہو گیا۔ بد قسمتی سے اٹھارہویں صدی کی ابتداء ہی سے مشرقی ممالک کا زوال شروع ہوا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے چار سال بعد اورنگ زیب کی وفات واقع ہوئی اور اس کے بعد تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔

۱۷۵۷ء سے ۱۸۵۷ء تک یعنی نصف صدی کے عرصے میں تختِ مہلی پر دس تاجدار بٹھائے گئے۔ اور اتارے گئے۔ ان میں سے صرف چار اپنی طبعی موت مرے، باقی کے سر قلم کر دیئے گئے۔ یہ تین سو اسی تارکرا بکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن لرزہ خیز حوادث و انقلابات سے دوچار ہونا پڑا ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ ساداتِ بارہ کا تسلط، فرخ سیر کا ان کے ہاتھوں، بھسٹیکھی قید میں مرنا، تورانی امرائے دربار کے ہاتھوں ان ساداتِ بارہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت، امدان کا عروج، سکھوں کا غنیمت فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کی معرکہ پانی پت میں فتح، روہیلوں کا ہندوستانی سیاست میں شریک ہونا، مغربی اقوام کا ملکی سیاست میں تدریجاً داخل ہوتے جانا، انگریزوں کا بنگال، بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل، تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی میں پیش آئے تھے۔

اس دور انحطاط میں لوگ دین سے کم و بیش بے بہرہ ہو چکے تھے۔ اور قرآن کریم کو طاقِ نسیم کی زینت بنا دیا گیا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ نال نکالنے یا حلف اٹھانے کے لئے ہی کھولا جاتا۔ ورنہ بیش قیمت جزو دانوں میں تہ کمر کے احترام سے کسی نمایاں جگہ رکھ دیا جاتا۔ اس زمانہ میں خانقاہیں پیشہ ور

فقہ و سجادہ نشین اور نام نہاد علمائے گویا کلیسائی نظام کا چہرہ ہندوستان میں اتار رکھا تھا، بادشاہ، امرا، اور بالادست حکام وہ چھوٹے جاگیردار تھے جو شایانہ زندگی اور عیش پرستانہ رنگ رلیوں کے لئے کاشت کاروں کا خون چوستے تھے۔ یہ دونوں طبقے محنت سے نا آشنا تھے۔ ملک کی دولت میں ان سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بقول شاہ صاحب یہ ملک کے لئے ہار گراں تھے چنانچہ باب سیاست المدنیہ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں۔

اس زمانے میں بر بادوی ملک کا سبب زیادہ تر دو چیزیں ہیں۔
۱۔ خاص خاص طبقے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ کچھ کئے دھرے بغیر اپنے خاص خاص امتیاز کی بنا پر مثلاً اس لئے کہ وہ قاری یا عالم ہیں، یا ان کا تعلق شعرا یا سجادہ نشین یا فقرا کے اس طبقے سے ہے جس کو بادشاہوں کی طرف سے عطیے اور وظیفے ملتے رہتے ہیں، یا اس قسم کی در یوزہ گری اور بھیک کا کوئی ڈھنگ نکال کر خزانہ شاہی سے رقبے وصول کرتے ہیں اور ملکی دولت کے وسیع دامن کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مطلع نظر ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ رقبے وصول کرنا ہے اور اپنا ذریعہ معیشت فراہم کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔ ان مہذب در یوزہ گردوں کا ایک گروہ جاتا ہے اور دوسرا گروہ آتا ہے اس طرح باشندگان ملک کی زندگی تنگ کر رہے ہیں اور ملک کے لئے ہار گراں بنتے رہتے ہیں۔“

(۲) کاشت کاروں، سودا گروں اور دست کاروں پر بھاری بھاری ٹیکس مقرر کئے جاتے ہیں اور ان کے وصول کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وفادار رعایا بھی بغاوت پر اتر آتی ہے جس کے فرد کرنے کے لئے جبر و تشدد سے کام لینا پڑتا ہے اور بے انتہا فوجی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ ٹیکس کم سے کم ہوں اور دفاع پر بقدر ضرورت صرف کیا جائے۔ سہ

شاہ صاحب نے ہندوستان کے اقتصادی بحران کو ملک کی بربادی بتا ہی اور بد حالی کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔

بقول مولانا سید محمد میاں (مصنف علمائے ہند کا شاندار ماضی) اس مذہبی رہنما شاہ صاحب قبلہ کا یہ فیصلہ ہندوستان کے خاص حالات سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ عالم انسانیت میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اقتصاد کی عدم توازن نے مذہب کے سر بلنگ قلعوں کو مسمار کر دیا ہے۔ اس لئے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح مذہبی ادب اخلاقی اصلاح اور روحانی کمالات کے لئے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔

شاہ صاحب نے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اپنی مشہور و معروف تعینف حجتہ اللہ البالغہ میں معیشت پر بالتفصیل بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ عیش و عشرت اور حد سے بڑھے ہوئے شامانہ تکلفات کا مرض جس نے ملک اور قوم کو اقتصادی عدم توازن کی تباہیوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔

ایران و روم وغیرہ میں وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں القا کیا کہ وہ اس مرض کا ایسا علاج کرے کہ نہ صرف مرض ختم ہو بلکہ زہر بلا مادہ بھی فنا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے۔ پس آنحضرتؐ نے ان اسباب و وجوہ پر غور فرمایا جن سے اس مرض کے جراثیم نشوونما پا رہے تھے، پھر ایک ایک مرض کی تشخیص کر کے ان کی ممانعت فرمادی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت یعنی ساتویں صدی عیسوی میں ایران و روم کی سلطنتیں عروج پر تھیں مگر بقول اقبال طاؤس و رباب کا دور تھا اور اقتصادی عدم توازن نے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ حضرت شاہ صاحب ان سلطنتوں کی تاریخی مثال سے اقتصادی خرابیوں

کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر عبرت دلانے کے لئے اپنے زمانے کے پادشاہ و امرا اور اسخطاط پذیر معاشرے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حجۃ اللہ الباقیہ کے باب اقامتہ الارتفاقات و اصلاح المرسوم میں ارشاد ہے۔

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دنیوی تدبیر کو انہوں نے اپنی زندگی بنالیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں منہمک ہو گئے اور ان میں ہر شخص سرمایہ داری اور تنول پر فخر کرنے لگا اور اترنے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے۔ جو بچا عیش پسندوں کو دوا عیش دینے کے لئے عیش پسندی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لئے عجیب و غریب دقیقہ بنیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور تروم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول و منہمک رہنے لگے کہ اسباب تبذیر میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے اور ایک دوسرے پر فخر و مباہات کر سکتے۔ حتیٰ کہ ان کے امرا اور سرمایہ داروں کے لئے یہ سخت عیب اور عار سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت ہو یا ان کے پاس عالیشان سر بفلک محل نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد گرم حمام بے نظیر یا پین باغ ہوں اور ضرورت سے زیادہ نمائش کے لئے بیش قیمت سواریاں حشم و خدم اور حین و جمیل باندیاں موجود ہوں، اور صبح و شام رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوں اور جام و سبوت سے شراب و اغوانی چمک رہی ہو اور فضول عیاشی کے وہ سب سامان مہیا ہوں جو آج بھی تم عیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو اور جس کا ذکر قصہ طولانی کے مرادف ہے۔

غرض یہ غلط اور گمراہ کن عیش ان کے معاشی نظام کا اصل الاصول بن گیا تھا اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ یہ صرف نواب اور امرا کے طبقے ہی کے ساتھ محض و نہ تھا بلکہ پوری مملکت میں ایک غلیم انسان آفت اور وبا کی طرح سرایت کر گیا تھا۔

اور عوام و خواص سب میں یہی جذبہ فاسد پایا جاتا اور ان کے معاشی نظام کی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا۔ ناامیدی اور کابلی بڑھتی جاتی تھی۔ اور بہت بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام مصائب میں گھری نظر آتی تھی۔ اس لئے کہ ایسی مفرط عیش پرستی کے لئے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آمدنی درکار تھی اور ہر شخص کو مہیا نہ تھی البتہ اس کے لئے پانشاہ نواب، امرا اور حکام نے معاشی دستبرد شروع کر دی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کاشت کاروں، تاجروں، پیشہ مندوں اور اسی طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی کمر توڑ دی اور انکار کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ اور کارکنوں اور مزدوروں پر عیش پرستی کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی امتیاجات و ضروریات کے مطابق کچھ پیدا کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ ظلم و بداخلاقی کی انتہا ہو گئی تھی۔

اس پریشانی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت و فلاح اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کی بھی مہلت نہ ملتی تھی۔ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا۔ اور ایک بڑی جماعت چا پکڑ کر معاشرت، چرب زبانی اور دربار داری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر بہت فازل زندگی پر قانع کر دیا تھا۔ جب اس مصیبت نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرض ناقابل علاج حد تک پہنچ گیا تو خدائے تعالیٰ کا غضب بھر پور اٹھا۔ اور اس کی عہدیت نے تقاضہ کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع قمع ہو جائے۔ اس نے ایک نبی امی کو مبعوث کیا اور اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے روم اور فارس کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا۔ اور عجم اور روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی۔

اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباحت کو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ معاشی زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام و جمہور پر معاشی و مقبرہ کا سبب بنتے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات دنیوی میں اہناک کا باعث ہوتے ہیں مثلاً مردوں کے لئے سونے چاندی کے زیورات اور حریر و دیبا کے نازک کپڑوں کا استعمال اور تمام انسانی نفوس کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان کو شکوں اور رفیع الشان محلات و قصور کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیانٹش و نمائش وغیرہ کی یہی فاسد نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشا مولد ہیں۔ بہر حال خدائے تعالیٰ نے اس ہستی کو اخلاق کمریاء اور نیک ہنای کے لئے معیار اور ظاہر اور پاک امور کے لئے میزان بنا دیا۔

ارتقاات پر طویل بحث کے آخر میں شاہ صاحب نے ایک بے مدام نکتہ کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحیح معاشی نظام کا معیار یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

”یہ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا منشا اگرچہ بالذات عبادت الہی سے متعلق ہے مگر عبادت کے ساتھ ساتھ اس منشا میں رسوم فاسد کو فنا کر کے اجتماعی زندگی میں بہترین نظام کا قیام بھی شامل ہے اسی لئے پیغمبر خدا کا ارشاد مبارک ہے بعثت لا تمم مکارم الاخلاق (میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں)۔ اور اسی لئے اس مقدس ہستی کی تعلیم میں رہبانیت کو اخلاقی حیثیت نہیں دی گئی۔ بلکہ انسانوں کے باہم اختلاط و اجتماع کی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے لیکن اس اجتماعیت کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اس معاشی نظام میں نہ دولت و ثروت کو وہ حیثیت حاصل ہو جو عجمی بادشاہوں کے یہاں حاصل تھی۔ اور نہ ایسی کیفیت ہو کہ تمدن سے

سے بیزار و ہقان اور وحشی لوگوں کی طرح ان کی معیشت ہو۔

بس اس مقام پر دو متعارف قیاس کام کر رہے ہیں ایک یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک محبوب و محمود شے ہے اس لئے کہ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہے تو اس کی بدولت انسانوں کا دماغی توازن اعتدال پر رہتا اور اس سے اخلاق کریمانہ صحیح اور درست رہتے ہیں۔ نیز انسان اس قابل بنتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو اس لئے کہ بیکانہ اور مجبورانہ افلاس، سوتندیر اور مزاج کے اختلال کا باعث ہوتا ہے دوسرے یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک بدترین چیز ہے جب کہ وہ باہمی مناقشات اور بغض و عداوت کا سبب بنتی ہے اور خود اہل دولت و ثروت کے اطمینان قلب کو تعصب اور حرصانہ کدو کاوش کے زہر سے مسموم کرتی اور قوموں کو استحصال بالجبر اور دوسروں پر معاشی دستبرد کے لئے آمادہ کرتی ہو کیونکہ اس صورت میں یہ بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کر دیتی، آخرت اور یاد الہی یعنی روحانی زندگی سے یکسر غافل و بے پروا بنا دیتی اور مظلوموں پر نئے نئے مظالم کا دروازہ کھولتی ہے لہذا پسندیدہ راہ یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔

حجۃ اللہ البالغہ کے باب اقامۃ الارتفاقات و اصلاح الرسوم سے یہ طویل اقتباس اس لئے پیش کیا گیا کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کے اقتصادی اصول اور ہمارے معاشرے کے لئے ان کی اہمیت واضح ہو جائے انہوں نے جن اصولوں کی نشان دہی کی ہے وہ رہتی دنیا تک ہر عقل سلیم کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لئے مشعل راہ کا کام دیں گے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کے تانے بانے تاریخی اعتبار سے اٹھارویں صدی عیسوی کے سیاسی

اور سماجی پس منظر میں ہندوستان میں تیار ہوئے۔ ان کے ارشادات میں مشینوں اور مشینی دور کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن جاگیردارانہ نظام کے جملہ عیوب و نقائص کی نشان دہی کرنے کے بعد انہوں نے اچھلے ملت کے لئے قرآنی تعلیمات کا سہارا لیا اور تراجم کے ذریعے قرآنی تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ۲۸ سال کی عمر میں سرزمین حجاز کا سفر کیا اور وہاں یورپ اور ایشیا کے زائرین سے ان ممالک کے متعلق پوری واقفیت حاصل کی۔ آپ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

احوال مند برہم پوتھی نیت کہ خود مولد و منشا فقیر است۔ بلا و عسر
نیز دیدیم و احوال مردم ولایت از ثقافت اینجا شنیدیم۔
انہیں ہر طرف ایک افسردگی چھائی ہوئی نظر آئی۔ ہر طرف سماجی معاشی
اقتصادی تباہیاں اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے تھیں اور ملت پہ ایک جمود اور
بے بسی کی کیفیت طاری تھی۔ بقول اقبال

بت خانہ و عزم ہمہ افسردہ آتش پیرمناں شعلہ ہو افسردہ دریا

مشرق غلب و مغرب نا، بیشتر خراب عالم تمام مروت بے ذوق جستجو

انہوں نے معصم ارادہ کر لیا کہ اس جمود کو توڑ دیں گے بلکہ اس افسردہ نظام کو یکسر مٹا دیں گے۔ زیارت مدینۃ الرسول کے دوران ہی آپ پر مکاشفہ ہوا چنانچہ فیوض الحرمین میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر غیب کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نظام عالم میں خدا کی مشیت کو پورا کرنے کے لئے امام بنادیا گیا ہوں۔ اسے حالت میں مسلمانوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ”ما ذا حکم اللہ فی ہذہ الساعۃ؟“ میں نے جواب دیا ”کل نظام“ یعنی کسی عاقلانہ نظام قائم کرنے سے پہلے سب سے اہم فرض یہ ہے کہ انقلاب پیدا کر کے موجودہ دنیا کے افسردہ نظامہائے حکومت

کو درہم برہم کر دیا جائے۔ اقبال بھی اسی مسلک کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چوں جہاں کہنہ شود پاک بسوزند آں را

و نہ ہاں آب دہش۔ ایجاد جہاں نیکند

ایک جہان نو کی تعمیر کے لئے۔ صاحب قبلہ نے اگر ایک طرف ملکیت

کے خلاف جہاد کے لئے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی تعمیری اصلاح

اور ذہنی بیداری کے لئے درس و تدریس کی نئی راہیں ایجاد کیں۔

شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے نزول قرآن کے اندازاً ساڑھے گیارہ

سال بعد سرزمین ہند میں قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور اسی کے بعد

ترجمہ مفسرآن کی بنیاد پڑی، آپ ہی کے تتبع میں آپ کے صاحبزادے حضرت

شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن کریم کا لفظی اردو ترجمہ کیا اور بعد کے فرزند

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے با محاورہ بزرگان ہندوی قرآن مجید کا ترجمہ

کیا۔ الغرض ترجمہ کا باب سب سے پہلے آپ ہی نے کھولا۔

چونکہ عوام الناس کی ماوری زبان عربی نہیں تھی لہذا قرآنی تعلیمات کے دائرہ اثر

کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی غرض سے شاہ صاحب نے ترجمے کی ترویج و اشاعت

اور اس کی اہمیت سے است مسلمہ کو آگاہ کیا۔ ان کے بعد ان کے نامور جانشینوں

نے اس مشن کی تکمیل کی کامیاب کوشش کی۔ لیکن ختم کا بے کو ہوا کام ابھی

باقی ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تعلیمات قرآنی کے دائرہ اثر کو

توسیع دینے کی اس دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ صدیوں کی غلامی

مروجہ طریقہ تعلیم اور گمراہی کے اثرات کے باعث ہماری انفرادی اور

اجتماعی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جو اسلامی اصول اور قرآنی

تعلیمات کے منافی ہیں مغربی تعلیم کے مضر اثرات کو زائل کرنے، صحیح لائحہ عمل کی نشان

دہی کرنے اور ان نوجوانوں کی تالیف قلوب کے لئے جو اگرچہ آگ توحید کی مینوں

میں دبی رکھتے ہیں لیکن گمراہی کے اثرات سے تشکیک کا شکار ہیں یا صحیح

رہنمائی میسر نہ ہونے کے باعث صراطِ مستقیم سے ہٹک گئے ہیں ایسے مراکز قائم کئے جانے کی اشد ضرورت ہے جو شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآنی تعلیمات کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کریں یہ مراکز ہاں ترجمہ درس قرآن کا اہتمام کریں اور اسلامی نظامِ حیات کے اقتصادی سیاسی، سماجی، آئینی، مذہبی اور روحانی پہلوؤں کے متعلق مفکرین اسلام کی تعلیمات سے مستند باترجمہ اقتباسات شائع کر کے کثیر تعداد میں ملک کے طلباء اساتذہ اور دانشوروں میں تقسیم کریں ہمارے اپنے اداروں کی جانب سے تہہ نوز کوئی ایسا انتظام نہیں اور پرانے ہماری اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کمی نہ پوری کی تو اپنے وسائل کے ضیاع کا یوں ہی شکھریں گے کہ۔

غنی روز سیاہ پیر کنعاں راتماں شکن

کہ نور دیدہ اشش روشن کند چشم زلیخا را

اس مقالے میں زیادہ تر حجتہ اللہ البالغہ کے بحث الارفعات اور باب اتبغائے رزق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو پر سیر حاصل بحث کرنے کے لئے ایک علیحدہ تعنیف کی ضرورت ہے۔ ان کے اسی تصنیفی شاہکار یعنی حجتہ اللہ البالغہ میں متعدد ابواب متعلق یہ زکوٰۃ، الزقاق، میراث تدبیر منزل، بیع، اور سیارات مدنیہ وغیرہ میں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب میں مزید مدد مل سکتی ہے۔ شاہ صاحب کا شمار اسلام کے ان عظیم مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے دین فطرت کے صحیح اصول واضح کئے لہذا ان کی دیگر تصانیف سے کب فیض کر کے اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک مکمل خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی یا معاشی نظام پر جو تصانیف موجود ہیں۔ انہوں نے بیشتر شاہ صاحب کی تعلیمات کو بطور سند پیش کیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ شاہ صاحب کی اپنی تصانیف پر مبنی ایک علیحدہ مبدلہ اور مکمل خاکہ مرتب کیا جائے تاکہ موجودہ نظام

اقتصادی اور اسلام کے اقتصادی نظام کا فرق بھی واضح ہو سکے اور شاہ صاحب قبلہ کی تعلیمات کا دائرہ اثر بھی وسیع تر ہو جائے۔

*Economie Seinenac et Recherche des
sions American Economic Review 11
Vol. x x 17 H-225 238
Lionel Robbins Essays on the nature &
Significance of Economic*

۳۰ حجتہ اللہ البالغہ مولفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مترجمہ علامہ
ابو محمد عبدالحق حقانی، ناشرین: نور محمد صاحب المطابع و کارخانہ کتب کراچی جلد دوم ۳۰۹
۳۱۰ ایضاً

*Mauria Gobli Weiss, Nishat Co.
London. 1957 P. 37
A C. P. Jyon Economics of Welfare Macmillan*

۳۱ علمائے ہند کا شاندار ماضی مصنفہ مولانا سید محمد بیاض مطبوعہ الجمعية پریس
دہلی ۱۹۵۷ء جلد دوم ۳۱۰

۳۲ حجتہ اللہ البالغہ مقدمہ جلد اول ۳۲۰
۳۳ ایضاً جلد اول ۳۲۰

۳۴ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد دوم ۳۲۰
۳۵ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ۳۲۰

۳۶ ایضاً جلد اول ۳۲۵
۳۷ " " " ۳۲۶

۳۸ کتاب التہذیب فی امتہ التجدید بحوالہ شاندار ماضی ۳۱۰

۳۹ اسلام کا اقتصادی نظام مصنفہ مولانا حفص الرحمن سیوہاروی،
ندوة المصنفین دہلی ۱۹۵۷ء ۳۹۳

۳۶ حجۃ اللہ البالغہ جلد اول مقدمہ و مآ

کے ایضاً جلد دوم ص ۵۷-۳۱۷

۳۷ اسلام کا اقتصادی نظام مصنفہ مولانا حفیظ الرحمن سیوٹا دی۔

۳۸ اسلام کا معاشیاتی نظام مصنفہ حیدر زمان کتاب منزل لاہور ۱۹۳۹ء

تفہیمات

حضرت شاہ ولی اللہ کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جو اچھوتے خیالات آتے اور
مختلف حالات و کوائف پر ان کے جو نادور تاثرات ہوتے وہ انہیں قلم بند فرماتے
جاتے تفہیمات ان کے ان ہی خیالات اور تاثرات کا مجموعہ ہے ابھی اس کا مدد
جز تحقیق و حواسی سے مصری ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔
قیمت :- دس روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی مدد حیدر آباد

شاہ ولی اللہ کے معاشی ارتقا کے

فلسفہ پیر

ایک تقابلی و تعارفی نوٹ

مولانا الہی بخش جارا اللہ ایم اے

انسانی زندگی کا ارتقاء ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا نہ صرف مادی ترقیوں سے ناواقف تھی بلکہ معاشی، معاشی، اخلاقی اور روحانی، ان بلند ترقیوں سے بھی بے بہرہ تھی۔ چنانچہ اسی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسلام کے ادبی اصولوں نے زندگی کو ترقی کی ناقابلِ تخییر و غیر تخییر بنائے جو زندگی کے کسی بھی زاویہ میں ٹھہرائے **stagnation** کے تصور سے نا آشنا تھیں۔ اسلامی اصولوں کی برکت سے دنیا نے اخوت و ادا داری کی نئی عدل و مساوات کی بنیادیں، تمدن و تہذیب کی قدریں، معیشت و معاشرت کی تنظیمیں پائیں۔ یہ اسلام ہی تھا، جس نے عرب کے ریگزاروں میں خلافت و انشاء کی مہارتوں، علم و ہنر کی روشنیوں، فن و فطرت کی جوانیوں، صنعت و حرفت کی نیڑیگیوں، عیش و نشاط کی فراوانیوں کا تصور اور شعور پیدا کیا۔ انسانی اس شعور کو لے کر انسانیت کا قافلہ زندگی کی ارتقائی جدوجہد میں رفاں دواں رہا اور برابر ارتقاء کی بلند تر منزلیں طے کرتا ہوا گزر گیا۔ سیاسی انحطاط کے ساتھ اس فکر کی مرکزیت اہمیت نہ رہی۔ آج پھر ضرورت ہے کہ اسی

فکر کا از سر نو اختیار کیا جائے۔

حضرت شہناہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اسلامی نقطہ نگاہ سے نوع انسان کے معاشی و معاشرتی ارادات کے ارتقاء کے اسباب و غلط پیرسیر حاصل بحث کی ہے، اس باب میں شاہ صاحب کو اسلامی و غیر اسلامی جدید مفکرین پر کتنی وجوہ سے برتری حاصل ہے، اختصار کے پیش نظر اس وقت شاہ صاحب کی فکری خصوصیات کا دور جدید کے چند جدید چیدہ عالمی مفکرین کے رشتہات فکری سے مقابلہ کر کے اس کی جامعیت اور ادا دیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اگر نوع انسانی کی عالمی ارتقائی معاشی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ڈیڑھ سو برس کے دوران دنیائے مادی اعتبار سے حیرت انگیز ترقی کی ہے صنعتی انقلاب، فنی و ٹیکنیکی ارتقاء کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے معاشی شعبوں کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی بے پناہ ترقیاں ہوئیں۔ انسانی زندگی اس کے گرد برفی فرستاری سے جولانی کرنے لگی۔ حرکت کی اس تیزی اور ترقی کی اس جولانی نے وقت کے مفکرین کو ارتقاء کے نوازل کا کھوج لگانے کی فریضہ مبذول کر دیا۔ یہ ارتقاء اگرچہ اپنی اپنی جائیداد بھی ہیں اور منتشر بھی، لیکن ان سب میں ایک قدم مشترک کام کر رہا ہے۔ اس قدم مشترک کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں چند مفکرین کے زاویہ فکر کا اجمالی تجزیہ کیا جاتا ہے۔

اٹھارہویں صدی کے عظیم مفکر پروفسر آدم سمنٹھ نے اپنی کتاب ”دولت اقوام“ میں ارتقاء کا واحد عامل انسان کے استحصاں منفعت کے رجحان کو قرار دیا ہے، موصوف اسے اپنے خاص انداز میں غلبی ہاتھ کا بھی نام دیتے ہیں۔ اور انھوں نے وقت کا انھوں کو عدم مداخلت کی پالیسی کی بھی اسی بنیاد پر تلقین کی کہ یہ غلبی ہاتھ خود بخود معیشت کو ترقی کی راہوں پر توازن کے ساتھ کارفرما اور متحرک رکھے گا۔ نہ اس میں انحصار کا خطرہ ہے نہ ہی ٹھہراؤ کا۔ حتیٰ کہ موجودہ صدی کے تیسرے دہے میں رونما ہونے والے معاشی عظیم بحران کی وجہ بھی پروفسر ہیگور Rigue نے حکومت اور ٹریڈ یونینوں

Trade unions کہ مداخلت کو تسلیم کر دیا جو ذاتی منفعیت کے معاملہ کو صحیح کام نہیں کرتے دیتیں۔

ہاں ہمہ آدم سمی اور کلاسیکی فکر کے بہت سی حسیات ریکارڈ اور مانتھن کو شدید مایوسی نے آلیا کہ معیشت میں پس روی نہیں تو اچانک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائی گی اور یہ کہ باقی کے بعد اب تک تمام معاشی تفکر میں سلسلہ ارتقاء **Evolution** **Steady** کے تہ و تہ کے سلسلہ میں تمام فکر فکر کو شیش ورف کرنے کے بعد وہ اس کے لئے کوئی نئی جواز اور بنیاد پیش نہ کر سکے۔ ویز لکیمین یونیورسٹی کے ماہر

اور ماہر ڈیولوپمنٹ پر فیڈرل رائٹون اپنے کتاب **The New Economics** میں معاشی ارتقاء کے کے فکری رجحانات کا جائزہ دیتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ۔

”ایک عجیب سی بات ہے کہ ریکارڈ، مارکس، شمیٹر، ہیرڈ، ڈور تمام کے دلائل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ معیشت اپنا الگ ٹھہراؤ کی کیفیت اختیار کرے گی“

ریکارڈ اور مانتھن نے یہاں تک بھی پیشگوئی کی کہ وقت کی عظیم فنی ایجادات اور ٹیکنیکی امکانات کے باوجود ملک کی اکثریت جو محنت کش طبقہ مشغول ہے۔ اپنی قانون کے تحت قوت لایموت **Bare Subsistence** سے زیادہ حاصل نہیں کر سکے گی۔

فی الحقیقت فکری ہی زادیہ تھا جس نے کارل مارکس اور اس کے پیروکاروں کو اس فکری بغاوت پر مجبور کیا کہ انسانی زندگی کو ترقی کی راہ میں یہ آہنی دیوار محنت کی رسد نہ نہیں بلکہ سرمایہ دار کی بنا پر روک ٹوک، لوٹ کھسوٹ نے کھڑی کی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب اشیاء میں تخلیق یا تخفیف قدر کا عمل محنت ہی کا مرہون صفت ہے تو اس عمل سے حاصل ہونے والی فاضل قدر **Surplus Value** بھی محنت کے علاوہ کوئی مقدار نہیں جس پر سرمایہ دار نے ناجائز حق جتا کر معیشت کو ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔

ارتقائی فکر کا یہ معاشی تجزیہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک تاریخی تجزیہ بھی پیش کیا گیا۔ جس کا اولین نقیب خود کارل مارکس تھا۔ مارکس نے معاشی و معاشی ارتقاء کی بنیاد امدادی مادیت **Dialectical Materialism** کے

تاریخی تصور پر رکھی۔ ہر چند مارکس کا یہ تصور سیکل کی اقتصادی منطق پر موقوف تھا تاہم مارکس کو اس کا بھی دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ارتقا کا یہ نظریہ سائنٹیفک ہے، کیونکہ یہ نظریہ ڈارون کے نظریہ تنازع البقار *Struggle for Existence* اور بقا *Survival the Fittest* کی طرح علمی مشاہدات اور استخراجی استدلال پر مبنی ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ کارل مارکس نے استخراجی انداز استدلال کی بنیاد پر حقیقی پیشگوئیاں کیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہ ہو سکی یہ جیسے بجائے خود ارتقا کی مادیت کے تصور کے سائنٹیفک نہ ہونے کا واضح ثبوت ہو۔

ہزاروں سال سکول کے جرمون ماہر معاشیات برونیو ہائلڈ برانڈا کا دل بوجھنے نے بھی معاشی ارتقا کی بنیاد خود غرضانہ استفادہ جذبات پر رکھی ہے۔ اور تاریخی وحشت و بربریت، اندازیت پسندی اور اجتماعیت گریزی کو ارتقا کی اصل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک چونکہ خود غرضانہ مقاصد کا حصول معاشرتی تعاون کے بغیر ناممکن تھا اس لئے اظہاری طور پر عوامی مقاصد وضع کئے گئے۔ جس سے گھریلو، قصبائی اور قومی نظام وجود میں آئے۔

فریڈرک لسنٹ کا شمار ان معاشی مفکرین کی فہرست میں ہوتا ہے جنہوں نے یہ آواز بلند کی کہ

”معاشرہ کو محتارب افراد کے مختلف گروہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ترکیبی کل ہونا چاہیے۔“
فریڈرک لسنٹ، میولر اور مورس کی طرح مزدوروں میں یہ احساس پیدا کرنے کا بھی سامی کما اگر وہ ایک لاکھ اجزاء ہیں، لیکن اس کے لئے وہ فکری اور عملی کوئی نیا دشمن نہ کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آزاد و افکار حالات و ظروف کی وقتی تعمیرات کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں نہ تو علمی اور سائنسی کمال کا نام دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فلسفہ زندگی کا، بلکہ اگر ان مخصوص احوال و ظروف سے نظر ہٹا کر جائے جن کی تشریح اور تعمیر کے لئے یہ حالات گڑھے بن گئے ہیں تو ان کی کوئی قیمت بھی نہیں رہتی۔

ان تمام کے پیچھے صرف ایک سانچہ کام کر رہا ہے اور وہی قد مشترک ہے اور وہ ہے مغربی استحکام میں مظلوم اور ظالم کی کشاکش! جسے کارل مارکس نے منشور میں تاریخی حقیقت

کا عنوان دے کر یوں پیش کرتا ہے۔

”تاہم جو جس قدر معاشرتی وجود پذیر ہوئی ہیں سب کی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے، آزاد اور غلام، امیر اور غریب، آقا اور رعیت، آزاد و اجیر، بالفاظ دیگر ظالم اور مظلوم مسلسل باہمہ دگر بربر پیکار ہیں۔ ایک مسلسل اور لاقبائے جنگ۔ ایک جنگ جو ہمیشہ یا تو معاشرت کی انقلابی تشکیل نو پر اور یا پھر نر لیتین کی تباہی پر منتج ہوئی ہے۔“

مارکس آگے چل کر لکھتا ہے۔

”اور موجودہ بوژوا معاشرت نے بھی۔ جو جاگیر دارانہ معاشرت کے کھنڈرات پر اٹھی ہے۔ اس کشمکش کو ختم نہیں کیا ہے۔ بلکہ قدیم طبقاتی آویزش کے بجائے ظلم و ستم کے نئے انداز کے ساتھ نئی طبقاتی جنگ کو جنم دیا ہے۔ اور قدیم معاشرتی تقسیم و تفریق کی جگہ معاشرت کو دو متحارب گروہوں یعنی بوژوا اور پروتاریہ میں بانٹ دیا ہے۔“

یہ ہیں وہ حالات جن کی تعبیر تشریح اور ترجمانی ڈارون سٹازرغ للبقا

اور بقا و اصلح

کے عنوان سے کرتا ہے تو ہمیکل فکری جدلیت کی بالکل غلط تعبیر سے، کارل مارکس اضدادی مادیت کے تاریخ تصور سے کرتا ہے تو آدم سمٹھ ذاتی منفعت کی حرص و آرزو سے اور میں یہاں تک عرض کرنے کی بھی اجازت چاہوں گا کہ حالات کا یہی سیمان ریکارڈو، مائتقس، سپیئر، ہولڈ، ڈومر اور مینس کی فکری تشریح میں اچانک سیکولر سٹیکینشن کی مایوس کن کیفیت حاصل کر لیا ہے۔ اور ڈیڑھ صدی کی مسلسل جدوجہد کے بعد معاشی و معاشرتی ترقی کی تمام فکری راہیں بیک وقت تاریک ترادرسد و دہو جاتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے فلسفہ ارتقاء کے بنیادی قواعد پتیس کر رہے تھے پہلے ہم حضرت شاہ صاحب کی خصوصی اصطلاح ارتقاء کی تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اسے معاشی و معاشرتی ارتقاء سے کیا تعلق ہے۔

انسان کو اپنی سہولت اور فائدہ کے مطابق تیار کرنا پڑتی ہیں۔“ (۳)

ارتقاء کے اسی عنوان کے تحت حضرت شاہ صاحب نے معاشی و معاشرتی ارتقاء کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ دیگر تمام ارتقائی فلسفوں میں تاریخی اعتبار سے مدلل، فکری اعتبار سے مکمل، عقلی اعتبار سے موثق، روحانی اعتبار سے موید، فلسفیانہ اعتبار سے عالمگیر اور اصولی اعتبار سے فطری ہے۔ اس تشریح کے بعد امید ہے کہ شاہ صاحب کے فلسفہ کی بنیادی خصوصیات بہتر طریق سے ذہن نشین ہو سکیں گی۔

تویل میں شاہ صاحب کے فلسفہ کی رو سے انسان کے معاشی و معاشرتی ادارات کے ارتقاء کے مندرجہ ذیل بنیادی عوامل کا اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے۔

(۱) ارتقاء کا معاشی محرک

(۲) ارتقاء کا انسانی عامل

(۳) ارتقاء کا وجدانی، ذاتی و نفسیاتی عامل

(۴) ارتقاء کا تجربی، استقرائی و ٹیکنیکی عامل

(۵) ارتقاء کا جبلت، عقل اور قلب انسانی کی معرفت الہامی، باطنی، توالی عامل

(۶) ارتقاء کا تاریخی عامل

(۷) عمرانی ارتقاء کا عامل۔

۱۔ شاہ صاحب بنیادی طور پر ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ابتدائی انسان کو وحشت کا خوگر، ہم نوع دیگر افراد انسانی سے متنفر اور اس سے برسرِ پیکار بتاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک اجتماعیت، معاشرت، مینیت انسان کی فطرت ہے، الفت و مروت اس کی طبعیت ہے اور لقاون و مواسات اس کی سرشت ہیں (۷) اس لئے اس کے معاشرتی و معاشی ارتقاء کے اسباب داخلی اور طبعی ہیں، وضعی اور اضطراری نہیں۔

شاہ صاحب دیگر تمام مفکرین کی طرح انسانی خواہشات اور ان کی تسکین کے جذبہ کو معاشی محرک قرار دیتے ہیں۔ (۵) لیکن آپ کے نزدیک انسانی معیشت اور معاشرت کا ارتقاء اس کی

تین دیگر خصوصیات پر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلی انسانی خصوصیات ہے۔ دوسری نفسیاتی اور جذباتی اور تیسری معاشرتی و عمرانی و ٹیکنیکی خصوصیت ہے۔ ان کے پیچھے اصل محرک معاشی خواہشات ہیں۔ وہ تین خواہشات یہ ہیں۔

پہلی خصوصیت انسان میں طبعی محرک کے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کلی کا ہونا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حیوان ہیئت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن انسانی اعمال کے پیچھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا داعیہ کام نہیں کرتا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا اصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بنی نوع میں بہتر اخلاق کا طالب ہونا ہے کے لئے کوشاں ہونا یا ملک میں صالح نظام و معاشرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یہ سب طبعیت و جبلت سے بلند تر عقلی و کلی تقاضے ہیں (۶۱) گویا انسان میں مغرب کے موجدین کو چھوڑ کر بنی نوع انسانی سے ہمدردی، اس کی موجودہ فلاح بہبود اور اس کی ترقی و خوشحالی کا جذبہ نہیں ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہی جذبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

۳۔ انسان کی دوسری خصوصیات و جذباتی اور ذوقی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین حیوانوں کی طرح نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق سلیم اور وجدان و مذاق کا آئینہ دار ہو دے، مثال کے طور پر وہ کھانے کی خواہش ایک جانور کی طرح نہیں مٹاتا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طریقہ و سلیقہ، ایک ماحول تیار کرتا ہے جو اسکے ذوق لطافت و نظافت کو تسکین دے۔ اسی طرح وہ مشروب بھی خوشگوار چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی اس فطری خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس نے جہاں انسان کے رہنے کی جگہ کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے: ”وہ مساکن تو ضوئہا“ یعنی مسکن جو اس کے ذوق حسن و جمال کی تکمیل کرتے ہیں؟ اس سے عیاں ہے کہ انسان کو صرف مسکن نہیں مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی داعیہ کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔

۴۔ انسان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملکہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں سے کچھ اس قدر دانشمند اور ذی شعور ہوتے ہیں جو خواہشات کے احساس مقاصد کے ادراک کے ساتھ ان کی تسکین کے لئے عمدہ اور صالح تدابیر کا استنباط کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں

جہنیں یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مقاصد و مرقا تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ ان کے بہترین حل کا استنباط نہیں کر پاتے۔ اَدَل الذکر کو باری تعالیٰ نے مقاصد اور ان کی تکمیل کا تفصیلی ملکہ بخشا ہوتا ہے اور موزن الذکر کو اجمالی اس لئے یہ لوگ جب پہلے قسم کے لوگوں کے استنباط کو معلوم کرتے ہیں تو اپنے علم اجمالی کے موافق پا کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں (۸۵) علم اجمالی کی سادہ اور سرسری مثال ایک معصوم بچے کی لیچکے جسے مثال کے طور پر پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے۔ اس کی ماں اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے اتارتی ہے تو اس سے وہ سکون اور تسکین کا وجدان حاصل کرتا ہے۔ فی الحقیقت یہی ملکہ اجمالی ہے۔ جو اسے خواہش کا شعور دیتا ہے اور تسکین کا احساس۔ لیکن پانی ملنے سے پہلے وہ اس پر قادر نہیں جو تفصیلی طور پر بتا سکے کہ اس کی پیاس کیونکر بجھے گی۔ ان میں دونوں ملکوں میں سے ملکہ اجمالی تقلید کرتا ہے تو ملکہ تفصیلی استنباط کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی تعبیر کرنے کے فلسفیانہ پہلو بیان کرنے میں شاہ صاحب سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکا۔

۵۔ اسی پر کس نہیں، حضرت مجدد العلت، قطب زماں، فلاسفی دوران، جناب شاہ صاحب نے انسان کی ان منازل ارتقار کے سلسلہ میں ایک اور درکنون، سرمہاں اور تازدہ کا انکشاف کیا ہے جس کے بغیر تمام نظریات ارتقاء لغو اور بے بنیاد تھے۔ وہ یہ ہے کہ کارگاہ ہستی کے اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک بلند تر نور اور حقیقت الحقائق معروف عدل ہے جو اس عالم کے ہر ذی حیت کو اس کی بقا و زیست کے ہر شعبہ میں اور اس کے ستر ارتقاء کے قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسے راہ دکھاتا ہے (۸۶) اس لئے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک معیشت و معاشرت کا یہ ارتقاء محض اکتسابی، وجدانی اور عقلی ہی نہیں بلکہ تودلیعی اور وہی بھی ہے۔ شاہ صاحب ذی حیت کے اندر باطنی اس کیفیت نور اور اس کے جلا کو اپنی خاص اصطلاح میں ”البام“ کا عنوان دیتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ صاحب کی تفصیلات کا اجمالی تجزیہ کیا جائے تو الہام کی تین قسمیں بنتی ہیں۔

اول جلی الہام۔ الہام کی یہ قسم عام ہے۔ اس میں ہر ذی حیت شامل ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان یہ بقا و وجود کا جبلت حیوان کی معرفت الہام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو قسمیں صرف انسان کے

تین دیگر خصوصیات پر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلی انسانی خصوصیات ہے۔ دوسری نفسیاتی اور وجدانی اور تیسری معاشرتی و عمرانی و ٹیکنیکی خصوصیت ہے۔ ان کے پیچھے اصل محرک معاشی خواہشات ہیں۔ وہ تین خواہشات یہ ہیں۔

پہلی خصوصیت انسان میں طبعی محرک کے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کلی کا ہونا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حیوان ہئیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن انسان اعمال کے پیچھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا داعیہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا اصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بنی نوع میں بہتر اخلاق کا طالب ہونا ہے کے لئے کوشاں ہونا یا ملک میں صالح نظام و معاشرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یہ سب طبعیت و جبلت سے بلند تر عقلی و کلی تقاضے ہیں (۶) گویا انسان میں مغرب کے موجبات کو چھوڑ کر بنی نوع انسانی سے ہم دردی، اس کی موجودوں فلاح بہبود اور اس کی ترقی و خوشحالی کا جذبہ پنہاں ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہی جذبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

۲۔ انسان کی دوسری خصوصیات وجدانی اور ذوقی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین حیوانوں کی طرح نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق سلیم اور وجدان و مذاق کا آئینہ دار ہو، مثال کے طور پر وہ کھانے کی خواہش ایک جانور کی طرح نہیں مٹاتا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طریقہ و سلیقہ، ایک ماحول تیار کرتا ہے جو اسکے ذوق لطافت و نفاست کو تسکین دے۔ اسی طرح وہ مشروب بھی خوشگوار چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی اس فطری خصوصیت کی طے شدہ اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس نے جہاں انسان کے رہنے کی جگہ کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے: ”وہ مسکن تو ضرور تھا“ یعنی مسکن جو اس کے ذوق حسن و جمال کی تکمیل کرتے ہیں، اس سے عیاں ہے کہ انسان کو صرف مسکن نہیں مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی داعیہ کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔

۴۔ انسان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملکہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں سے کچھ اس قدر دانشمند اور ذی شعور ہوتے ہیں جو خواہشات کے احساس مقاصد کے ادراک کے ساتھ ان کی تسکین کے لئے عمدہ اور صالح تدابیر کا استنباط کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں

جہنیں یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مقاصد و مرقا تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ انکے بہترین حل کا استنباط نہیں کر پاتے۔ اول الذکر کو باری تعالیٰ نے مقاصد اور ان کی تکمیل کا تفصیلی ملکہ بخشا ہوتا ہے اور موزن الذکر کو اجمالی اس لئے یہ لوگ جب پہلے قسم کے لوگوں کے استنباط کو معلوم کرتے ہیں تو اپنے علم اجمالی کے موافق پا کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں (۸۷) علم اجمالی کی سادہ اور سرسری مثال ایک معصوم بچے کی لیچکے جسے مثال کے طور پر پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے۔ اس کی ماں اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے اتارتی ہے تو اس سے وہ سکون اور تسکین کا وجدان حاصل کرتا ہے۔ فی الحقیقت یہی ملکہ اجمالی ہے۔ جو اسے خواہش کا شعور دیتا ہے اور تسکین کا احساس لیکن پانی ملنے سے پہلے وہ اس پر قادر نہیں جو تفصیلی طور پر بتا سکے کہ اس کی پیاس کیونکہ کچھ گی۔ ان میں دونوں ملکوں میں سے ملکہ اجمالی تقلید کرتا ہے تو ملکہ تفصیلی استنباط کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور میکینائوجی کی ارتقائی تعبیر کرنے کے فلسفیانہ پہلو بیان کرنے میں شاہ صاحب سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکا۔

۵۔ اسی پر بس نہیں، حضرت محمد و العلت، قطب زمان، فلاسفی دوران، جناب شاہ صاحب نے انسان کی ان منازل ارتقاء کے سلسلہ میں ایک اور درکنون، سرنہاں اور ازرد کا انکشاف کیا ہے جس کے بغیر تمام نظریات ارتقاء لغو اور بے بنیاد تھے۔ وہ یہ ہے کہ کارگاہ ہستی کے اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک بلند تر نور اور حقیقت الحقائق معروف عدل ہے جو اس عالم کے ہر ذی حیت کو اس کی بقا و زیست کے ہر شعبہ میں اور اس کے سفر ارتقاء کے قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسے راہ دکھاتا ہے (۹۵) اس لئے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک معیشت و معاشرت کا یہ ارتقاء محض اکتسابی، وجدانی اور عقلی ہی نہیں بلکہ تودلیعی اور وہی بھی ہے۔ شاہ صاحب ذی حیت کے اندر باطنی اس کیفیت نور اور اس کے جلا کو اپنی خاص اصطلاح میں ”الہام“ کا عنوان دیتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ صاحب کی تفصیلات کا اجمالی تجزیہ کیا جائے تو الہام کی تین قسمیں بنتی ہیں۔

اول جلی الہام۔ الہام کی یہ قسم عام ہے۔ اس میں ہر ذی حیت شامل ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان یہ بقا و وجود کا جہت حیوان کی معرفت الہام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو قسمیں صرف انسان کے

ساتھ خاص ہیں۔ پھر انہیں سے ایک عقلی ہے یعنی عقل و وجدان اور ذہنی و شعور کی معرفت الہام اس میں عقلاء، حکماء، صلحاء، انبیاء، تمام شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم قلبی الہام کی ہے یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے غلوب قدسہ پر وارد ہوتے ہیں۔ (۱۰)

اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک ارتقاء اور ارتفاق صرف نوع انسان کی خاصیت ہے۔ حیوان جبلت نہ تو ارتفاق و ارتقاء کی مقبل ہے اور نہ ہی اس کی فطرت میں اس کی صلاحیت تو دلیع کی گئی ہے۔ اور بشری طبائع میں اس کی تو دلیع شاہ صاحب کے نزدیک کسی دلیل کی محتاج نہیں فرماتے ہیں۔

”علم الارتفاق بالبشری طبائع میں نزول ایک بدیہی اور اظہر من الشمس حقیقت ہے جس کے لئے کسی برہان یا دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرند و پرند کے سینوں میں بقا ازلیست کے جلی احساس کا نزول“۔

(۱۹)

۴۔ حضرت شاہ صاحب نے ارتقاء کے اس فلسفیانہ اور استخراجی طریق استدلال کو استقرائی و تاریخی شواہد سے موثق اور مدلل فرمایا ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے اس کو چار منزلوں میں تقسیم ارتقاء کی پہلی منزل (فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک پہلی منزل ارتقاء کا سرانجام حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی معیشت و معاشرت میں ملتا ہے۔ دوسری اور تیسری منزل کا سرانجام سیدنا حضرت ادریس، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے ادوار میں ملتا ہے (۱۱) اور اس کی آخری منزل بین الاقوامی اور عالمگیر معیشت و معاشرت کی ہے۔ (۱۲)

شاہ صاحب کی نگاہ میں انسان کا یہ معاشرتی و معاشی ارتقاء طبعی، فطری اور داخلی، خارجی اور اضطراری یا وضعی نہیں۔ اسی لئے یہ فطرت کی طرح ہم آہنگ یکساں اور عالمگیر ہے معاشرت اور معیشت کے اس عالمگیر نظام کے تمام فکری و عملی اصول نبی امی صلی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ (۱۳)

۵۔ شاہ صاحب انسانیت کے عمرانی ارتقاء کو بھی معاشی ارتقاء کا اہم عامل قرار دیتے

ہیں اور اس کی پانچ منزلیں قرار دیتے ہیں۔

پہلی منزل۔

ایک چھوٹے معاشرے کی ہے۔ جو کوہ و صحرا میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے اجتماعات پر مشتمل تھا۔ یہ آبادیاں ایک دوسرے سے دور واقع تھیں، مختلف آبادیوں کا باہمی معاشی تعاون و تبادلہ رائج نہ تھا۔ صحرائی مختصر سی یہ آبادیاں اپنی اپنی جگہ خود کفیل معیشت کے اصولوں کے مطابق تعاون و تبادلہ کی سادہ اور ابتدائی شکلوں پر عمل پیرا تھیں۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کوئی اجتماع و معاشرہ خواہ جس قدر مختصر ہی کیوں نہ ہو ارتفاق اول سے خالی نہیں ہوتا۔ (۱۴۱)

دوسری منزل۔

میں انسانی آبادی بڑھ گئی۔ وسائل نقل و حمل میں ترقی ہوئی۔ دور دور آبادیاں قریب تر ہو گئیں۔ تعامل و تبادلہ عام ہوا۔ تجارت و مشاہدات اور افکار میں ہم آہنگی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ پہلی منزل کے معاشی و معاشرتی طور و طریقے جو نہایت سادہ تھے اب نکھرنا شروع ہوئے۔ ان میں حسن و جمال، ذوق و لطافت، رائی کلی اور استنباط و تجربیت کا زیادہ خیال کیا جانے لگا۔ ارتفاق اول کے اعمال زیادہ ترقی یافتہ صورتوں میں انجام پانے لگے۔ (۱۵۵)

تیسری منزل۔

سیاست کی منزل ہے۔ جب منتشر آبادیوں نے سمٹ کر شہروں کا روپ دھار لیا، صنعت و حرفت اور زراعت کو ترقی ہوئی۔ معاشی معاملات وسیع پیمانے پر رونما ہوئے ۱۶۵ اور جب ان ممالک اور اقوام کا باہمی میل جول ہوا، معاشی ربط و منبط نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تعاون و تعامل بڑھا، وسائل نقل و حمل نے نئی کر دہلی تو چڑھتی، آخری اور ارتفاق دوم بنی الاقوامی، بین المملکتی اور بین العلی منزل سامنے آئی۔

گویا پہلی منزل دیہاتی معیشت کی، دوسری منزل شہری معیشت کی، تیسری ملکی معیشت کی اور چوتھی بین الاقوامی نظام معیشت کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آخری منزل کے بین الاقوامی ادارے، ان کی تشکیل اور ان کی نوعیت پر بھی سیر حاصل بحث

فکرائی ہے۔ (۱۷)

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قاسم الزماں علیہ الرحمۃ ارتقاء کو استقرائی اور تجربی بتاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ

”الانسان جمعیت استنباط تدابیر کے سلسلہ میں اکثر و بیشتر ایسی شخصیتوں کی محتاج رہی ہے، جو سرچشمہ حکمت و دانش ہوں، انسانی ضروریات سے واقف ہوں، کے طریقوں کے شناساں ہوں، اور محض مصلحت کلی کو سامنے رکھ کر نتائج اخذ کرنے کے عادی ہوں“ (۱۸)

لیکن مصلحت کلی اور عالمگیریت کا یہ انداز قومیت کے موجودہ مغربی جنون میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے اسلام کے عالمگیر اصول ہی بنیاد کا کام دے سکتے ہیں۔ ورنہ دیگر انداز مفضی الی اجمال للعاش ہوگا۔ (۱۹)

یہاں ایک اور پہلو کا اجمالی ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے انسان کی معاشی ترقی کے لئے معاشی و معاشرتی، سیاسی اور مذہبی ادارات مثال کے طور پر ذاتی ملکیت، وراثت، انتقالی ادائیگیاں، صدقات و خیرات، نظام زر و صنعت و حرفت کے ارتقاء عالمگیر سیاسی ادارات وغیرہ پر حکیمانہ بحث فرمائی ہے۔ اور بتایا ہے ان سے معیشت کو ارتقائی منازل طے کرنے میں کیا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں یا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔

آخر میں میں اس حقیقت کو واضح کاف الفاظ میں پیش کرنے کی جرأت کر دینگا کہ اس تقابل سے مقصود موجودہ دور کے ٹیکنیکی امکانات اور فنی تکمیلات کو بے بنیاد ثابت کرنا نہیں اور نہ یہ مقصود ہے کہ ہمارے ان مفکرین کے افکار سائنس اور ٹیکنالوجی کی تفصیلات اور جزئیات مشاہدات کا نعم البدل ہیں۔ اور ایسا ہونا ناممکن بھی ہے کیونکہ اس وقت ان جزئی مسائل کا وجود بھی نہ تھا پھر یہاں ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ کہ ہمارے ان مفکرین کی فکری تعبیریں ابدی اور ازلی ہیں اور ابدی حقائق و معارف پر مبنی ہیں، اس کے برعکس ٹیکنیکی موجودہ تجزیئے وقت کے مسائل کا تفصیلی اور جزئی جائزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم ہمارے نزدیک اس تقابل کی اہمیت اور ضرورت اس لئے شدید ہے کہ اگر ٹیکنیکی ان امکانات کا جائزہ

ہمارے زعمہ جاوید اسلاف کی فکری بنیادوں پر لیا جائے۔ اس سے قوم کی مادی ترقی اور اخلاقی، ذہنی، عقلی و روحانی اور مذہبی اقدار میں نہ صرف ہم آہنگی پیدا ہوگی بلکہ ایک متوازن اور مسلسل ترقی دے کے لے

راہیں ہموار ہوں گی جو نہ صرف قومی معاشرت و معیشت کے لئے ترقی کی شاہراہ کا کام دیں گی بلکہ عالمگیر پیغام ارتقاء و صعود ہوں گی اور فکری ان اصولوں کا سپہارائے کرم عالمی معیشت و معاشرت اس سے بھی نجات حاصل کر سکے گی جس کا زبردست خطرہ موجودہ ترقی یافتہ معیشتوں کو براہ راست اور ترقی پذیر معیشتوں کو بالواسطہ درپیش ہے۔

واقعہ اسماء رولی اللہی حضرت مولانا عبداللہ سندھی مرحوم اپنی کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، میں لکھتے ہیں۔

اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تمام انسانیت کو ایک قطعہ پر جمع کرے اور سب فکروں سے بلند فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو ساری انسانیت پر جامع ہو اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور ان سے ان پر عمل کرائے
انٹرنیشنل انقلاب یہ مضمون میں نے قرآن مجید کی آیت -----

”ہو الذی ارسل رسول“ سے استنباط کیا ہے (۲۰)

خود حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس تادیب فکری اشاعت مشیتِ انبوی کا تقاضا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور جمع کرنا جہاد ہے بدورِ بازو میں فرماتے ہیں۔

دکن من المجاہدین بانحصار الخرمی الالہی الخ

تم اس فکر کو ملکی اور بین المملکتی، قومی اور بین الاقوامی، ملی اور بین العلی سطح پر غالب کرنے اور شائع کرنے کیلئے معیشت خداوندی کے علمبردار بن جاؤ۔ کیونکہ یہ جہاد سے کم نہیں۔

آخر میں اپنی معروفات کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اسلامی فکر کو عالمی سطح پر عام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرمائے۔ آمین

حاشیہ

۱۔ ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ کی تعلیم "از مولانا غلام حسین صاحب جلبانی

۲۔ ملاحظہ ہو قرآن کریم کا مقدمہ اور سوجہ فائزہ کی تفسیر ص ۳۴-۴۳-۴۵۔ نیز الہام الرحمن ص ۲۶

۳۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۳۳۔ ۴۔ بدور بازغہ ص ۵۵۔ قولہ اقرار الان کا لاء غناء نیز حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۱

۵۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۳۱۔ ۶۔ البدور بازغہ ص ۲۸۔ ۷۔ ملاحظہ ہو بحوالہ نمبر ۱۷

۸۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۲۹-۳۰

۹۔ بدور بازغہ ص ۹۴

۱۰۔ تاویل الاحادیث مع اردو ترجمہ مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد ص ۱۳

۱۱۔ بدور بازغہ ص ۵۳-۵۵-۱۸۶۔ نیز تاویل الاحادیث ص ۵۵۔ بدور بازغہ ص ۱۸۹

۱۲۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۲۸-۳۷-۳۸۔ بدور بازغہ ص ۱۹۸

۱۳۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۳۹۔ ۱۴۔ حجتہ اللہ البالغہ ج اول ص ۱

۱۵۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۴۳۔ بدور بازغہ ص ۶۶

۱۶۔ ملاحظہ ہو حجتہ اللہ البالغہ بمسود نسخ ادیان

۱۷۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۴۹-۵۰۔ جلد دوم ص ۷

۱۸۔ ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۱۷۵

۱۹۔ بدور بازغہ ص ۱۹۲۔ نیز حجتہ اللہ البالغہ ج ثانی ص ۷۱۔ تفہیمات ص ۱۰۱

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنے والدین کریمین کی صحبت کی کیا اثر میں سوز و گداز کی لذت کا مزہ پایا اور ساتویں سال میں اپنے والدین کے معیت میں شب بیداری و دعا نیم شبی کا ذوق حاصل کیا، اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں ہی سال میں فارسی کی کتابیں بھی شروع کیں۔ اور ایک ہی سال میں فارسی کی کتابیں ختم کر لیں۔ بقول شاہ عبد اللطیف بٹھائی علیہ الرحمۃ

سایا جی ساموکی، تنی پارسہ سی پائی، الاضان سہی وانا سہو

دستی ای دائی، سا جانا بھائی، ہودوی ہیہ ثیا

یہ اسی شب خیز و دعا نیم شبی کا اثر تھا کہ حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی عمر عزیز کے ابھی چودہ منزل ہی طے کرتے ہوئے تھے کہ علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور دستار فضیلت سے آراستہ ہو کر میدان عمل میں مگمازن ہوئے۔ اور معلم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فی الحقیقت اگر دیکھا جائے تو شاہ صاحب کے قرآنی خدمات کی یہ تیسری منزل ہے جس کو اس کمسنی میں طے کر رہے ہیں۔ لیکن بقول، ہر کسے بہر کار سا فتنہ، معلوم ہوتا ہے قدرت نے شاہ صاحب کی طبیعت میں خدمات قرآنی کے وہ جواہر و دیعت رکھے تھے کہ جس کی بے بہائی مسلم ہے، اور یہ اتنی بلی السیر طے منازل اسی جوہر کے بے تابی و بقراری کی بین علامت ہے۔

اس درس و تدریس کے منزل کو اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں کہ دھلی و اطراف دھلی میں دھوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بکھرے کنار ایک درسہ کے چودیلواری میں کہاں تھم سکتا تھا اس کو تو اطراف عالم میں اپنے موجوں کے پھیپھڑوں سے صدیوں کے سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا اور ایک عظیم قرآنی انقلاب کو منظر عام پر لانا تھا۔

اب اس سرلیخ السفسیر فی بحر القرآن کا دھڑ ختم کرتے ہوئے اسی بکھرے کنار کے اعماق میں دُرہائے مخفیہ کی طلب دامن گیر ہوتی ہے اور تہہ در تہہ غوطہ زنی کا دور شروع ہوتا ہے جس کو تصویر نقوش دینے کے لئے شاہ صاحب نے حکومت ہند کی زبان جو اس وقت فارسی تھی اور مقبول عام بھی یہی زبان تھی۔ لہذا کلام الہی کو عام فہم کرنے کے لئے اسی مردع زبان میں ترجمہ کیا۔ حالانکہ حالات نامساعد تھے کیونکہ شاہ صاحب کی

پیدائش ۱۱۴۳ھ اور وفات ۱۱۶۶ھ جو سن ہجری کے اعتبار سے آپ کی عمر ۲۴ سال جو سید الکونین صلعم کے عمر میں ہم رنگی کا پتہ دے رہی ہے۔ جس طرح رسالت عاب صلعم کے دور کی نقاشی کرتے ہوئے لطیف سائیں فرماتے ہیں۔

برہم پنیوس، آریائی اجاسی لاٹوسپ لوک تان ہاشی دتی ہوسا
چوس یون چوٹ سکین، پنھون کیاٹون پوس آریائی اتو جھن ذکیون کھلین
بالکل اسی طرح فرخ سیر، محمد شاہ رنگیلے اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا
اس تاریک زمانہ میں نشوونما پا کر ایسا آنا خیال مفکر و مبصر منظر عام پر آتا ہے کہ جو زمانہ اور ماحول کا سراپا
بندشوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہے اور اپنے فکر جدید سے منتشر ذہنوں میں ایک خرب فاسد و قیصر
صالح کی تحریک سے تعمیر نو کا ایک اور دلاویز نقشہ پیدا کر دیتا ہے۔

ہزاراں سال نرگس اپنی بے لوری پہ روقی ہے پڈ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ ورسید
خود شاہ دلی اللہ فرماتے ہیں کہ ۱۔ در این زمانہ کہ مادر آئیم و دیریں اقلیم کہ ماسکن آئیم نصیحت
مسلمانان اتقنا می کند کہ۔ ترجمہ، قرآن عظیم بزبان فارسی سلیس و دوزمرہ متبادل ست تحریر کردہ شود
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک العلماء جناب شہ آالدین دولت آبادی جنہوں نے ۸۴۹ھ
میں وفات پائی ہے۔ اور وہ شیر شاہ سوری کے استاد بھی تھے ان کی فارسی زبان میں تفسیر
”تحریر المحتاج“ کے نام سے پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن وہ زیادہ تر قرآن مجید کی شرح اور تفسیر ہے۔
اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ۱۔ و بحر مواج تفسیر قرآن مجید کردہ
بعبارة فارسی، دروے بیان ترکیب و معنی فصل و وصل دادہ است و در این جا نیز برائے
سبج مختلفہ کردہ ہست، قابل اختصار و تنقیح و تہذیب است“

اور حضرت مخدوم نوح حالائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۲۹۸ھ نے برصغیر پاک و ہند
میں سب سے اول فارسی ترجمہ کیا ہے۔ جو ابھی شائع ہو رہا ہے۔

لیکن سید عبدالحی الحسنی الثقافتی الاسلامیہ فی الہند میں شاہ صاحب کی پہلی
فارسی زبان میں ترجمہ کے متعلق فرماتے ہیں ۱۔

وہذا الترجیمہ من احسن المترجم لمیر نظیر ہا فیما قبل ولا ینابعد

ترجمہ۔ یہ قرآن پاک کے تراجم میں سے ایک بہترین ترجمہ ہے جو اسکی شکل نہ پہلے تراجم میں دیکھی جاتی ہے نہ بعد ازاں میں مختصر کلام کہ شاہ صاحب کی یہ پہلی خدمت صفحہ قرطاس میں ہے ترجمہ قرآن بغیر کسی زبان موسوم فتح الرحمن "۱۵۸۰ء میں شروع کی اور ۱۱۵۹ میں اسکی تکمیل کی اور ۱۵۸۰ء میں آپ نے فتح الرحمن کی تالیس بھی شروع کی۔ مزید برآں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے مختصر طور پر تشریحی فوائد بھی لکھے اور مقدمہ بھی۔ مولانا عبید اللہ صدیقی ان تشریحی فوائد میں دو مثالیں تحریر فرماتے ہیں۔ جن کو سامعین کرام کے پیش نظر کرنا بر محل سمجھتا ہوں۔ تاکہ شاہ ولی اللہ کے قرآنی عدالت فکر و نظر کا انداز اور اس کی اہمیت کا معیار معلوم ہو سکے۔ مثال اول شاہ صاحب قبلہ آیت مبارکہ "کتب علیکم القصاص فی القتلی" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قصاص سے یہاں مراد مساوات اور مماثلت ہے۔ قصاص کی یہ تعبیر غالباً آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی۔ شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں انسانی مساوات کو منسلک حیات قرار دیا ہے۔ اور کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ الحرب بالحر۔ والعبد بالعبد والانشئی بالانشئی الخ یعنی مساوات فرض اور ضروری ہے۔ نیز اسی میں زندگی ہے اور حصول تقویٰ کا انحصار بھی اسی پر ہے۔

میں طوالت معنون سے بچتے ہوئے اس کا لب لباب جو مولانا سندھی نے اخذ کیا ہے پیش خدمت کرتا ہوں۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ جی نوع الناس برابر ہیں۔ خواہ وہ اپنی قوم کے ہوں یا دوسری قوم کے سے حر و ملک یا عورت غرضیکہ یہ حیثیت انسان ان میں مشترک نہیں ہونا چاہیے۔ اور مساوات

۱۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ص ۶۷

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۱۶۵

انسانی ہی اصل مہنائے حیات ہے۔

حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ فتح الرحمن کے تشریحی نوآمد میں جن اعلیٰ مطالب اور بلند افکار کی طرف نشان دہی فرمائی ہے اس کی دوسری مثال سورہ رعد کی ان آخری آیات اولم یسروا انا فانی الارض ننقصھا من اطرفھا واللہ یشکمکم لا معقب لحکمہ واللہ سریع الحساب کے حاشیہ پر ملتی ہے۔ مورخین عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی عہد سے اسلامی ریاست کی ابتدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مکے میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی کوئی باقاعدہ سیاسی حیثیت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ”رعد“ کی باقی تمام سورت کو تو سکی کہتے ہیں لیکن اس آیت کو مکی کے بجائے مدنی قرار دیتے ہیں اس کے خلاف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ روز بروز اسلام کی شوکت سر زمین عرب میں ترقی پذیر تھی۔ اور اس کی وجہ سے دارالحرب کا اثر و اقتدار کم ہوتا جاتا تھا۔ عام مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے۔ لیکن مترجم کے نزدیک ضروری نہیں کہ یہ آیت مدنی ہو۔ دارالحرب کے آثار و اقتدار کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اسلام غفار۔ حبشہ اور یمن کے بعض دوسرے مسلمان ہو رہے تھے۔ یعنی کفار کی حکومت کا دائرہ کم و تنگ ہوتا جاتا رہا تھا۔ اور مسلمانوں کی حکومت روز بروز ترقی پر گامزن تھی۔ اسی مضمون کی مزید وضاحت حضرت قبلہ شاہ صاحب کی تصنیف دوسری کتاب ”فیوض الحریین“ میں ملتی ہے۔ جسکو طوالت مضمون کی وجہ سے چھوڑ کر شاہ صاحب قبلہ کے قرآن مجید کی خدمت بذریعہ تعلیم پر غور و فکر

کریا۔ اور ان سے زندگی کے لئے شاہراہ ہدایت ڈھونڈنا۔ پھر ان کی نشر و اشاعت کے لئے تعلیم گاہ بنانا اور اس میں راسخین فی العلم کی جماعت تیار کرنا یہ پہلا میلان ہے۔ جہاں شاہ صاحب نے اپنی عقل اور وجدان کی تکمیل شدہ قوتوں کو سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے شاہ صاحب قبلہ کہی عقدا لجمید ہیں بیضادی جیسے مضر پر بھی اعتراض کر جاتے ہیں۔ اس کو اصل کتاب میں مطالع کیا جائے۔ یہاں میں ایک تاریخی واقعہ لکھنا بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ الشیخ معین الدین ٹھٹوی عرت مخدوم ٹھارو، جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے اسناد ہیں۔ شیخ عبدالحق دہلوی کے طریقہ کے خلاف شاہ ولی اللہ کے طریقہ کو ترجیح دینے کے لئے آپ نے وراثات اللیب لکھی ہے۔ یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی جن کی کتاب الرسائلہ مطبوعہ سندھی زبان میں ہے وہی درجہ رکھتی ہے جو فارسی میں شنوی مولانا روم کا ہے اس کو ہندو اور مسلمان سب مساوی طور پر پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز P-H سورے نے شاہ لطیف آف بھٹکے نام سے شاہ کے رسالہ کا ترجمہ انگریزی میں ایک ضخیم کتاب کی صورت لکھا ہے مشہور صوفی شیخ معین الدین ٹھٹوی کو اور شیخ معین الدین شاہ لطیف کو جس نگاہ سے دیکھتے تھے اس کا اس عبارت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ۱۹۶۹ء پر تحریر فرماتے ہیں کہ شاہ محمد معین جب فوت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے مسجد میں رکھا جائے اور شاہ عبداللطیف کا انتظار کیا جائے۔ شاہ عبداللطیف صحرا اللہ تھے کیا معلوم کہ وہ کس صحرا میں ہوں اور ان کو کس طرح اطلاع ملے اور کب آئیں؟ مگر جنازہ تیار ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے گئے اور امارت کرائی۔

۱۔ سندھی ترجمہ عقدا لجمید مترجم غلام حسین جلبانی ص ۱۳

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ص ۱۹۹

بعد کہا کہ آج کے بعد ٹھٹھ سے ہمارا تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ اس بلند پایہ کے عالم و صوفی حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ کے مسلک کی تائید فرما رہے ہیں۔ اور لکھ عید اللہ سندھی الہام الرحمن ص ۱۷۱ میں فرماتے ہیں۔ ولولہ لیکن ہذا الامام لما کنتا فطمت بتغایسیر مثل الرازی والبیضاویؒ لکہ اگر یہ امام یعنی شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو ہم رازی اور بیضاوی جیسے تفاسیر سے مطمئن نہ ہوتے۔

شاہ صاحب قبلہ نے جن صن و خوبی سے علوم قرآنیہ کی خدمت کرتے ہوئے صفحہ قرآن کو مزین کیا ہے۔ اور جو طریقہ ابہام و تفہیم اختیار کیا ہے، اسکو زمانہ حاضرہ کے ماہرین تعلیم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ سٹر غلام حسین جلبانی صاحب پر دنیسر سندھ یونیورسٹی اپنی ایک تصنیف شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۱۷۱ پر فرماتے ہیں۔ کہ امام صاحب کے فہم و تفہیم کا طریقہ کچھ نرالا ہے۔ اسی صفحہ پر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اصول تفسیر کے بیان میں شاہ صاحب نے قرآنی مطالب اور علوم کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کی یہ تحقیق بہت تفسیر کی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مفہوم اور معنی پانچ علوم سے باہر نہیں۔ اور قرۃ العین ص ۳۱۲ میں شاہ صاحب قبلہ خود فرماتے ہیں کہ۔ جمیع کتاب اللہ تتبع کر دیم زیادہ از پنج علم نیافتم اور فوز الکبیر ص ۱۷۱ اول و باب اول کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ترجمہ۔ کہ وہ پانچ علوم جن کا قرآن عظیم نے تخصیص سے بیان فرمایا ہے، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی معنی و مفہوم پانچ علوم سے باہر نہیں۔

(۱) علم احکام جس میں واجب مستحب مباح و مکروہ و حرام آجالتے ہیں یہ احکام خود عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے ہوں نہ پیر منزل سے متعلق ہوں یا سیاست مدن سے اس علم کی تفصیل فقہاء کے ذمہ ہے۔

۲۔ علم مناظرہ چاروں گمراہ فرقوں سے یہود و نصاریٰ۔ مشرکین اور منافقین اس علم کی وضاحت متکلمین کے ذمہ ہے۔

۳۔ علم تذکیر باللہ مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کا مدعا بیان کرنا ہے۔ اور چہاگرم علم تذکیر بایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً طاعت کرنے والوں کو انعام و جزا سے نوازنا اور نافرمانوں کو تعذیب و سزا کا مزہ چکانا۔ پنجم علم تذکیر موت اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان مثلاً حشر و نشر حساب میزان و وزخ و جنت ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث و آثار کا ملحق کرنا نامحوں و واعظوں کا کام ہے۔

داعی ایسی جامع و مانع وضاحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر میں بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسی حد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ ہے کہ گویا سمندر کو کوزہ میں سمودیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن نہی کا ایک جدید طریقہ ایجاد کیا ہے جو قرآنی خدمات کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضرت۔ جملہ شاہ صاحب ولی اللہ کے خدمات قرآنہ کو دس صفحات میں کیسے بند کر دیا جائے۔ اپنے مضمون کو تشنہ رکھتے ہوئے اب صرف ساعسر کی طرف اشارہ سے کام لیتا ہوں۔

شاہ صاحب نے اپنی بے نظیر اصول تفسیر کی کتاب فوز البکیر میں سئلہ ناسخ و منسوخ کو متقدمین و متاخرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جھنجھٹوں سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ مثلاً:-

قال: امام جلال الدین سیوطی موافقاً لابن العسری فی ہذہ احدى عشرین آیتہ منوختہ علی خلاف فی بعضہا۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی اور ابن العسری

کے نزدیک بعض آیات میں اختلاف رکھتے ہوئے ۲۱ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن امام ولی اللہ کا نیا مکتب فکر سب آیات کا حل نکال کر باقی پانچ آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں۔ جس کے لئے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے کہ ان پانچ آیتوں کی تطبیق نہایت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ ناسخ آیتوں کو (اولیٰ) کے حکم کے تحت سمجھیں اور منسوخ کو غیر اولیٰ کے تحت یا یہ کہ ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے تو دوسری رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ غرض کہ مذرحہ بالا قاعدہ کی رو سے نسخہ کے وہ معنی نہیں رہتے جو متاخرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی رو سے نسخہ شدہ آیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ بہر کیف امام ولی اللہ نسخہ کے مسئلہ کو ایک اجتہادی امر سمجھتے ہیں اور اس میں متاخرین کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ قرآن پاک میں آیات محکمات و تشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعین نہیں ہے۔ لہذا ایک بڑی الجھن اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکو بھی شاہ صاحب نے بہت حق و خوبی سے واضح کیا ہے۔ لاسمین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا ہے۔

المختصر کہ شاہ صاحب کی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ۔ یا فوز الکبیر۔ یا خیر کثیر۔ ہمعات۔ وغیرہ تین کتابیں ہیں گویا شاہ صاحب کے الفاظ میں دستر آنی قدرت انجام دے رہی ہیں۔

گوئی سعادت۔۔۔ میاں افتادہ اند

کس بمیساں درنی آید سوارا چہ شد

بکرا اپنے مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔

۲۔ علم مناظرہ چاروں گمراہ فرقوں سے یہود و نصاریٰ۔ مشرکین اور منافقین اس علم کی وضاحت مشکائین کے ذمہ ہے۔

۳۔ علم تذکیر بالآلہ اللہ مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کر کے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان کرنا ہے۔ اور چہاگرم علم تذکیر بایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً طاعت کرنے والوں کو انعام و جزا سے نوازنا اور نافرمانوں کو تعذیب و سزا کا مزہ چکنا۔ پنجم علم تذکیر موت اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان مثلاً حشر و نشر حساب میزان و وزخ و جنت ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث و آثار کا ملحق کرنا نامحوں و واعظوں کا کام ہے۔

داعی ایسی جامع و مانع وضاحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر میں بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسی مد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ ہے کہ گویا سمندر کو کوزہ میں سمو دیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن نہی کا ایک جدید طریقہ ایجاد کیا ہے جو قرآنی خدمات کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضرت۔ قبلہ شاہ صاحب ولی اللہ کے خدمات قرآنہ کو دس صفحات میں کیسے بند کر دیا جائے۔ اپنے مضمون کو تشنہ رکھتے ہوئے اب صرف ساعسر کی طرف اشارہ سے کام لیتا ہوں۔

شاہ صاحب نے اپنی بے نظیر اصول تفسیر کی کتاب فوز البکیر میں مسئلہ ناسخ و منسوخ کو متقدمین و متاخرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جھنجھٹوں سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ مثلاً:-

قال امام جلال الدین سیوطی موافقاً لابن العربی فی فہرہ احدثی و طشیرین
آیتہ منوختہ علی خلاف فی بعضہا۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی اور ابن العربی

کے نزدیک بعض آیات میں اختلاف رکھتے ہوئے ۱۲ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن امام ولی اللہ کا نیا مکتب فکر سب آیات کا حل نکال کر باقی پانچ آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ جس کے لئے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے کہ ان پانچ آیتوں کی تطبیق ہنایت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ ناسخ آیتوں کو (اولیٰ) کے حکم کے تحت سمجھیں اور منسوخ کو غیر اولیٰ کے تحت یا یہ کہ ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے تو دوسری رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ غرض کہ مندرجہ بالا قاعدہ کی رو سے نسخہ کے وہ معنی نہیں رہتے جو متاخرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی رو سے منسوخ شدہ آیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ بہر کیف امام ولی اللہ نسخہ کے مسئلہ کو ایک اجتہادی امر سمجھتے ہیں اور اس میں متاخرین کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ قرآن پاک میں آیات محکمات و متشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعین نہیں ہے۔ لہذا ایک بڑی الجھن اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکو جی شاہ صاحب نے بہتے حسن و خوبی سے واضح کیا ہے۔ راسخین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا ہے۔

المختصر کہ شاہ صاحب کی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ۔ یا فوز الکبیر یا خیر کثیر۔ جمعات وغیرہ تین کتابیں ہیں گویا شاہ صاحب کے الفاظ میں تشرانی قدرت انجام دے رہی ہیں۔

گوئی سعادۂ ربیبان الفت وہ اند

کس بمیدان درخشی آید سوارا چہ شد

کہہ کر اپنے مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔

شاہ ولی اللہ کے تجزیہ کا رہنما

مولانا محمد اسلم استاذ اسلامیات غزالی کالج ریفٹ آباد

حضرت شاہ ولی اللہ کی قدر و منزلت ایک دنیا پر آشکارا ہے یہ شاہ صاحب ہی کا فیضان ہے جو ہیں تحریک آزادی ہند، تحریک شہید، تحریک خلافت اور تحریک اقامت دین اور تحریک پاکستان کی شکل میں مسلسل جاری و ساری نظر آتا ہے۔ اسلامی نظام حیات اور خلافت علیہا جالبہ النہج کی وہ دل آویز تصویر جو اس دہلوی شیخ نے کھینچ دی۔ مسلمانان ہند و پاک کے دل و دماغ میں پوری طرح رہ چکی ہے۔ اور آج تک اسی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تحریک پاکستان میں جان اسی تصور نے ڈالی اور اسلامی نظام حیات کے قیام کی یہی آرزو تھی جس کے باعث ایک زمانے کی سوئی ہوئی قوم ایک آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور آج سر زمین پاک کی شکل میں آرزوؤں بھرا خطہ ارض نظر آفرور ہے۔ یہ وہی آرزو تھی جس کی بازگشت ہم پھر جہاد و تمسیر و داد و سرفروشی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ پھر وہی کلمہ دل نواز تھا۔ وہی سرفروشی تھی اور نتیجہ سامنے ہے۔

ایسا زبردست مفکر اس قدر اعلیٰ درجہ کا قائد و محسن جسکی آواز پوری قوم کو ایسا نمٹ درس حیات دی گئی ہے۔ اسے اپنے محسن کا بہر حال شکر گزار ہونا چاہیے تھا

بلکہ جگہ اکیڈمیاں قائم ہوتیں۔ تعلیم کو عام کرنے کا بندوبست کیا جاتا۔ جامعہ ولی اللہی کا قیام عمل میں آتا۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ مقام شکریہ ہے کہ اب چند ادارے اس عظیم کام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے وجود میں آچکے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو توفیق بخشے کہ وہ شاہ صاحب کے پیش کردہ افکار و خیالات کو جدید سلوب بیان اور زبان میں پیش کر سکیں۔ اس لئے کہ یہ کام فی الوقت نہایت ضروری ہے۔ نئی نسل جس زبان و بیان سے مانوس ہے وہ گزشتہ زمانے سے بڑی مد تک مختلف ہے

شاہ صاحب کے کارنامے

شاہ صاحب کے کارناموں کی فہرست طویل ہے۔ میں چند کو نمبر وار درج کر رہا ہوں۔

۱۔ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی زور و نگاہی کے ساتھ اجتہاد و تفسیر کے کام میں غلط اجتہاد کے دروازے کو بند کیا۔ اور اس شاہ راکھ کو زیادہ واضح اور صاف شکل میں پیش فرمایا۔

۲۔ کار تجدید کی وضاحت کی اور اس طرح تجدید کی کامیابی اور مسائل ان میں درآئے کا راستہ بند کیا۔

۳۔ علوم حدیث کی تجدید و ترمیم کا کام کیا۔

۴۔ قرآن مجید کے ترجمہ کو جاری کیا۔

۵۔ اسلامی نظام سیاست کی تصویر کشی کی۔

۶۔ تصوف کی حقیقی المقصد و اصلاح کی۔

۷۔ اسلامی نظام حیات کی تدوین کا انجام دیا۔

اب میں ان میں سے ایک ایک پر اپنے مطالعہ کے نتائج کو پیش کرنے لے سکتی کروں گا۔

اجتہاد

اس فہرست میں سب سے مقدم یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اجتہاد و تفقہ کے کام میں غلط اجتہاد کے رد و انکسار کو بند کرنے کی سعی کی۔ آپ نے مجتہد کے دائرہ کار کو متعین طور پر واضح کیا۔ اجتہاد کی شرائط بیان کیں اور مجتہدین کے درمیان فرق مراتب قائم کئے پھر یہ بھی واضح کیا کہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کون سا بند ہے۔ اجتہاد کی پوری تاریخ اوطاس کے اختلافات کو بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مسلک اعتدال کیا ہے۔ یہ پوری بحث چونکہ نہایت اہم مباحث پر مشتمل ہے اس لئے میں اس کو قدرے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تفصیلی تذکرہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقریباً یہی شرائط تجدید کے کام کی بھی ہیں اس طرح اجتہاد و تجدید کے پورے کام کی مکمل تصویر سامنے آجائے گی۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتہاد کیا ہے۔

اجتہاد کیا ہے

اس کو سمجھنے کے لئے دو بنیادی امور کو وضاحت کے ساتھ سامنے رہنا چاہیے۔ پہلی بات۔ مالکیت الہی کا تصور ہے اس لئے کہ اسلامی اجتہاد و تفقہ کے فہم میں اس کی حیثیت سرشت کی ہے اسلام میں مالکیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کی گئی ہے۔ وہ صرف عام مذہبی معنوں میں معبود نہیں ہے بلکہ خالص قانونی مفہوم میں حاکم مطاع، قانون بنانے والا اور دینے والا اور امر و نہی کا اصل سرچشمہ بھی ہے۔ وہ صرف قانون فطرت کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہیں صفائی سے بتاتا ہے کہ الہی قانون میں شریعت بھی شامل ہے۔ اور اس شرعی قانون کو ماننے اور اس کے مقابلے میں اپنے اختیارات سے دست بردار ہو جانے کا نام اسلام ہے وہ ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور رسول نے جب کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی رائے اور مصلحت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے ارشاد کرتا ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ رِسَالَتَهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ سَبِيلَ الْهَيْبَةِ (الاحزاب ۳۶)

اور کسی مؤمن اور مؤمنہ کے لئے جائز نہیں
ہے کہ وہ ان معاملات میں اللہ اور اس کا
رسول کوئی فیصلہ کریں۔ تو اس میں انہیں
اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کرے گا تودہ کھلی گمراہی
میں جا پڑے گا۔

دوسری بات جو پہلی بات کی طرح قطعی بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مجرور روح اسلام
مادی جامہ اختیار کرتی ہے۔ اس بنیاد پر اسلامی تشکیلات پر محسوس مادی عمارت تعمیر ہوتی
ہے اسلامی نظام میں محمدی تعلیم بالائتر قانون (Supreme Law)
کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی تعلیم حاکم اعلیٰ کی مرضی کی نائندگی کرتی ہے۔

تعلیم کی دو شکلیں

ہیں یہ تعلیم دو شکلوں میں ملی ہے۔ ایک تفسیر آن دو کے آپ کا عمل بھی قرآن کی
اصطلاح میں اسوہ حسنہ ہے جو قرآن کی توضیح و تبیین کرتا ہے ارادہ الہی جب عمل رسول
کے ساتھ آمین ہوتی ہے تب شریعت الہی و توحہ میں آتی ہے۔ روح اسلام
یعنی ارادہ الہی اور آپ کے عمل کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے جس طرح روح اسلام
لازوال ہے اس طرح اس کا قالب بھی بغیر مبدل ہے۔ یہی شریعت ہے اور
اور اس شریعت پر عمل ارادہ الہی کی تکمیل ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ
سے ارادہ الہی کی تکمیل ناممکن ہے۔ یہ ساری بحث شاہ صاحب نے اپنی بیشتر تفسیلات
میں اپنے مخصوص پیرایہ بیان میں ظاہر کی ہیں۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر محبت اللہ
الانصاف، عقدا لجید، اور تفسیلات کو نیز بدو را بلاذ عنہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔

اجتہاد کی ضرورت

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت الہی کی تعمیل میں اجتہاد کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے۔

انسان چونکہ مدنی الطبع پیدا ہوا ہے اس لئے اس کی سرشت میں تمدن تہذیب داخل ہے۔ تمدن و تہذیب کوئی جامد شے نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر ہے۔ ترقی جن احوال و اسباب کی مرہون منت ہے ان احوال و اسباب کے تغیر سے ترقی و بسا اوقات تنزل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر آن تغیر پذیر زندگی میں احوال و ظروف کی تبدیلی سے استثنا کے تقاضے بھی ابھرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ احوال و ظروف کے ان ہی تغیر و تبدل کے باعث شریعت کے انطباق کی ضرورت ہر دو بار و دہر زمانے میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے کسی نسل کو مفر نہیں ہے۔ اس بات کو شاہ صاحب تفہیمات میں اس طور پر بیان فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

امت رابیح وقت از عرض مجتہدات بر کتاب امت کو کسی وقت بھی کتاب دست سنت استغنا حاصل نیت۔ پھر اجتہادات کو پیش کرنے سے استغنا حاصل نہیں ہے۔

امصفی میں تحریر فرماتے ہیں۔

تفصیل میں مجمل آنت کہ اجتہاد در ہر عصر فرض بالکفایہ است و مراد اینجا نہ اجتہاد مستقل است مثل اجتہاد ثانی مسائل کثیر الوفوع غیر محصور اند.....

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے لیکن اس جگہ مراد اجتہاد مستقل نہیں ہے جیسا کہ اجتہاد ثانی۔ مسائل کثیر الوفوع جے شاہ میں اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ناکافی ہے۔

واجبہ سطور شدہ است غیر کافی۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اجتہاد کے معاملے میں ایک عرصے سے شور مچنے میں آ رہا ہے کہ اس کا دروازہ جو عرصے سے بند پڑا ہوا ہے کھولا جائے۔ موافق و مخالف دونوں غالباً اس بات پر متفق ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دروازہ ایک دن کے لئے بھی بند نہیں ہوا ہے۔ اجتہاد ہر دور میں اور ہر زمانے میں کیا جاتا رہا ہے۔ فرق صرف اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید میں رہا ہے۔

اجتہاد کی دو قسمیں

شاہ صاحب الانصاف میں لکھتے ہیں۔ اجتہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک مطلق دوسرا مقید۔ شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے میں امام شاطبی کی تعریف کو نقل کر رہا ہوں اس کی غرض اختصار کے علاوہ تائید بھی ہے۔ چنانچہ امام شاطبی اپنی کتاب موافقات کے باب اجتہاد میں لکھتے ہیں۔

الاجتہاد علی ضربین احدھما لا	اجتہاد مطلق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا
یمکن ان ینقطع حتی ینقطع	انقطاع ممکن نہیں۔ حتی کہ انسان کی سہولیت
اصل التکلیف وذلک عند قیام العت	بھی ختم ہو جائے اور یہ قیامت سے قبل ممکن
والتثانی یمکن ان ینقطع قبل	نہیں۔ دوسرا وہ ہے جس کا انقطاع دنیا
فناء الدنیا۔ اما الاول فهو الاجتہاد	کے فنا سے قبل ممکن ہے۔
المطلق۔ وهو الذی لا خلاف بین	پہلا اجتہاد مطلق ہے اس میں کسی قبولیت کے
الامۃ فی قبولہ۔	معاملے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یہی اجتہاد مطلق ہے جس کے بند ہونے پر امت کا اتفاق ہے شاہ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی کا قول تائید میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وان المطلق کما قصور فی کتاب چنانچہ خود ابن صلاح نے اپنی کتاب

آداب الفتیاد النودی فی شرح
المذہب نوغان متقل وحتد
فقد من راس اربع مائتہ
فلم یکن وجوبہ۔

آداب الفتیاد امام نووی نے شرح المذہب
میں اس کی تصریح کی ہے ان میں سے پہلی قسم
کے اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے
اداکل ہی میں ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ جسکے
کھلنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔

اس بات کی تائید میں ائمہ اربعہ کے اجتہادات سے باہر نہ جانے کے بارے میں اپنی
کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں۔

وثانیہا الوصایۃ بالتقلید بھذہ
المذاہب الاربعۃ لا اخرج منها
والتوفیق ما استطعت۔

مجھے حضور نے جو تین وصیتیں مندرائیں
ان میں سے دوسری یہ تھی کہ مذاہب
اربعہ کی تقلید کروں اور اس دائرہ سے قدم
باہر نہ نکالوں۔ اور حق المقدور کے اجتہادات
کی موافقت کروں۔

اس کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان فی الاخذ بھذہ المذاہب الاربعۃ
مصلحتہ عظیمۃ من وجہ ان الزمان
لما طال وبعد العهد وضیعت
الامانات لم یحزان یعتقد علی
اقوال العلماء السوء۔

ان مذاہب اربعہ میں دائرہ رہنمائی دوسری
باتوں کے علاوہ ایک عظیم مصلحت یہ بھی ہے
کہ عہد رسالت کو گزرے ہوئے مدت گندہ
چکی ہے امانتیں ضائع ہو چکیں تو اب یہ
جائز نہیں ہے کہ علماء سوء کے اقوال و آراء پر
اعتماد کیا جائے۔

اس کتاب میں ایک جگہ یہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ اجتہاد میں اولین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ
مذہب منہج کے تینوں شیوخ (یعنی ابو حنیفہ، محمد ابو یوسف) کے اقوال کو دیکھا جائے
اس کے اقوال الی السنۃ ہو اسے اختیار کر لیا جائے۔

اجتہاد مطلق کے بندہوں کا سبب

اس سلسلے میں شاہ صاحب مختلف مقامات پر بحث کرتے ہیں اس کا خلاصہ ابو زہرہ مصری کی دہائی سنئے۔ سیرت ابن تیمیہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری میں اجتہاد مطلق کے دروازے کے بند ہونے پر جو اتفاق ہوا اسکی اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ شریعت الہی کے دائمی اصول و کلیات مدون ہو چکے تھے ادا نہیں پر مختلف مذاہب کی کتابیں مدون ہو چکی تھیں۔ امداب اصول و کلیات میں کسی نئے اجتہاد کا کوئی موقع باقی نہیں رہا ہے۔

۲۔ اجتہاد کے لئے متعلقہ علوم میں جس مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔

۳۔ اجتہاد مطلق کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں۔

اجتہاد مقید

جہاں تک اجتہاد مقید کا تعلق ہے تو اس کا دروازہ ہر دور میں کھلا رہا ہے۔ اور آج بھی بند نہیں ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں سو کے اشکال سے بچنے کے لئے بیع الوفاء کے احکام وضع کئے گئے۔ اور تمام متاخرین فقہانے قرض خواہوں کی رضامندی کے بغیر ترندار کے تمام تصرفات جیسے وقف، ہبہ وغیرہ ممنوع قرار دیئے۔ اس طرح ہر دور میں جو اجتہادات کئے گئے ہیں۔ ان سب کے نظائر موجود ہیں۔ اس موجودہ دور میں بھی اجتہاد کے نظائر نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ کثیر ہیں۔ نمازیں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، رویت ہلال سے متعلق شریعت کے مقاصد کی توضیح، عودت کی امارت و قضا کے استثنائے کامسکہ، بندش ولادت کے بارے میں شرعی احکام بینکنگ اور انشورنس امدان جیسے دوسرے مالی معاملات میں شریعت

کے احکامات کی تشریح، الحیلۃ الناجزی یعنی مفقودہ الخیر شوہر کی عدت و انتظار کے بارے میں فتویٰ کی تبدیلی۔ یہ سب باب اجتہاد و فقہاء اور فتوے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔
اجتہاد مقید کی شاہ صاحب نے بھی اور دوسرے فقہاء و مجتہدین نے اپنے فہم کے مطابق منقسم کی ہے۔

اس کی قسمیں خواہ کتنی ہی ہوں بہر حال سب میں ہمت و صلاحیت کے بقدر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ شاہ صاحب الانصاف میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی دور میں مجتہدین مطلق منسب (جو اجتہاد مقید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے) کی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا جائے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔

اجتہاد کے بنیادی اصول

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتہاد کا وہ کوئی سامانہ ہے جس کے اندر رہ کر ہی اجتہاد کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادات اور ابعاد الطبیعیاتی امور میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ نہ تو یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ خدا کس کام سے خوش ہو گا اور کس سے ناخوش اور اسی طرح مادائے طبعی مسائل میں کوئی سرشتہ ہاتھ نہیں آسکتا جس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ اس میں تو بس رسول کی تقلید کے سوا چارہ نہیں۔ البتہ معاملات میں جہاں اللہ و رسول کی کوئی ہدایت نہ ملتی ہو اجتہاد کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت بھی غیر مشروط نہیں ہے۔ مقاصد شریعت شریعت الہی کی مجموعی اسکیم۔ اس کا مزاج اور اس کی روح سب کو ملحوظ رکھنا ہو گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا اجتہاد کر دیا جائے جو سکر سے شریعت کی مجموعی اسکیم یا اس کے مزاج و روح کے خلاف ہو۔ چنانچہ اس سلسلہ میں شاہ صاحب اسباب اختلاف الصحابہ و التابعین فی الفروع کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

وان لم یجد فیہما حفظہ واستنبطہ اگر کسی صحابی کو اپنے معلومات و استنباط میں ما یصلح للجواب اجتہاد براہی کوئی چیز ایسی نہ ملتی جس سے وہ مسئلہ کا

و عرف العلة امتی اولہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم علیہا الحكم فی
منصوصاتہ نظر والحکم حیثیت ما
وجدھا ولا یأولوا جھدانی موافقة
غرضہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

کا جواب دے سکتا تو اپنی رائے سے اجتہاد
کرنا اور اس علت کو معلوم کرنا۔ جس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصوص
احکام کی بنیاد رکھی ہے پھر جس مقام پر
اس کو وہی علت نظر آ جاتی وہاں وہ وہی
حکم لگا دیتا۔ مگر اسے قیاسات کہتے دقت
یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا
محاذ کرنے میں اپنے مقدور بھر کوئی دقیقہ
اٹھا نہیں رکھتے تھے۔

اس سلسلے کی امام شافعی نے اپنی کتاب الاعتصام جلد دوم میں نہایت تفصیل سے
بیان کیا ہے انہیں وہاں ملاحظہ کرنا چاہیے۔

اجتہاد کے شعبہ ہائے کار

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجتہاد کے شعبہ کون کون سے ہیں جن میں اسے اپنے فرائض
انجام دینے ہیں۔

معاملات میں اجتہاد کے چار شعبہ قرار دیئے گئے ہیں۔

۱۔ نفوس کے معنی، مفہوم اور منشاء کو متعین کرنا۔

۲۔ جن معاملات میں شارع نے حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن اس سے ملتے جلتے معاملات
میں جو حکم دیا گیا ہے ان میں علت کی تشخیص کر کے دوسرے معاملات میں جاری کرنا۔

۳۔ شریعت کے بیان کردہ کلی اصولوں کو جزوی سائل پر منطبق کرنا اور یہ دیکھنا
کہ نفوس کے اشارات، دلائل اور اقتضات کے اعتبار سے جزوی معاملات کو شریعت
کے کلی مزاج سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔

۴۔ جن معاملات میں شارع کی کوئی ہدایت نہیں ملتی اور نہ کسی کلمے کے تحت وہ آسکتے

ہوں تو ایسے معاملات میں شریعت کے وسیع تر مقاصد و مصالح اور مزاج کو ملحوظ رکھ کر ایسے قانون وضع کرنا اور منابطے بنانا جو اسلام کے مجموعی نظام کی مدد و اساس کی کلی حکیم کے خلاف نہ ہو۔ ایسی قانون سازی اور اجتہاد کو اصطلاح میں امتحان مصالح مرحلہ امتحان استحباب کا نام دیا گیا ہے۔

شاہ صاحب نے ان تمام مسائل پر متعدد مقامات پر اشارے کئے ہیں۔ اس پر بحث مرتبہ شکل میں الاعتصام جلد دوم میں امام شاہی نے درج کی ہے۔

شرائط اجتہاد

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہ صاحب نے کیا شرائط بیان کر رہے ہیں جو ایک شخص کے مجتہد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ یہ شرائط ہیں جن کو شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا ہے بلکہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے امت کے نزدیک مسلمہ شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بحث شاہ صاحب نے الانصاف میں مفصل کی ہے۔ تفصیلات الہیہ میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ ان شرائط کو شاہ صاحب علوم پنجگانہ کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔ اور اس کے وجوب پر بھی اچھی بحث کرتے ہیں۔ میں صرف خلاصہ پیش کر دوں گا۔

پہلا اصول

یہ ہے کہ آدمی اس زبان کو اور اس کے قواعد و محاوروں کو اور ادبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جو قرآن و سنت اور شریعت اسلامی کی اپنی زبان ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن میں قرآن نازل ہوا ہے گہرا مطالعہ کیا ہے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا حقیقی مطالعہ کیا ہے۔ اور اس کے تمام رکاوٹوں سے براہ راست ہوا اور نقد و مدح میں اسے اچھی مہارت ہو۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی شریعت الہی کی عملی تطبیق، اس کے احوال و اجتہاد کے زمانی تسلسل و اس سلسلے کے تمام رکاوٹوں سے براہ راست واقف ہو۔ اور یہ واقفیت ارتقا

کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔
پانچواں اصول۔ یہ ہے کہ آدمی ایمان داری کے ساتھ اسلامی اقدار، طرز فکر اور خدو
 رسول کے احکام کی صحت کا معتقد ہو۔ اور رہنمائی کے لئے باہر نہ دیکھے۔
 ظاہر ہے ان شرائط و اصول کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی اجتہاد آخرت کو کس طرح
 قابل قبول ہو گا اور تاریخ مشاہدہ کہ ان شرائط کا لحاظ کئے بغیر جب بھی کوئی اجتہاد
 کیا گیا تو مسلم معاشرے نے ہرگز قبول نہیں کیا۔ اگر ڈنڈے کے زور سے اب کوئی اجتہاد
 سلط کیا گیا تو ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ بھی رخصت ہو گیا۔

فقہی مسالک میں اعتدال کی راہ

اب میں اس مسئلہ کی طرف آتا ہوں کہ اجتہاد کی تاریخ میں جو اختلافات کا باب ہے
 اس میں شاہ صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔
 اس سلسلے میں شاہ صاحب نے اپنی کتاب الانصاف میں بڑی حکیمانہ گفتگو فرمائی ہے
 اول تو پوری کتاب اس نقطہ نظر کے تحت لکھی گئی ہے۔ لیکن آخری باب میں جس نقطہ عدل
 پر انگلی رکھ دی ہے وہ سب سے حیرت انگیز ہے۔ اس باب میں شاہ صاحب شریعت
 الہی کے مزاج نہیں کے جس بلند مقام پر نظر آتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو فیض ہوا ہے
 سید سلیمان ندوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم اسلام میں تین شخصیتیں اتنی نمایاں ہیں کہ
 مینارہ نور نظر آتی ہیں۔ ایک ابن حزم اندلسی دوسرا ابن تیمیہ اوزمیر کے شاہ صاحب
 اور شاہ صاحب تو ان سب میں بازی لگاتے ہیں۔

غرض کہ شاہ صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس نقطہ عدل پر انگلی رکھ دی ہے
 میں جو شریعت کے مزاج سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل نقد و طعن
 اور اہل مدیث و دونوں کے لئے جائز شعوی طرز عمل کی تعین کی ہے اس میں کوئی شک
 نہیں کہ نقطہ عدل کو پالنے کے بعد قوم میں اختلافات قطعی ختم تو نہیں ہوئے۔ لیکن جن
 لوگوں کی تاریخ اجتہاد و تقضہ پر نظر ہے وہ گروہی عمیبتوں میں کمی کے رجحان میں

الانصاف کے مسلک اعتدال کی کار فرمائی ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تحریک شہید کے واقعات میں ہم مسلک اعتدال کی پوری جھلک پاتے ہیں انوس کہ تحریک کے خاتمہ سے اس مقصد کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور وہ کام جس کی توقع بجا طور پر کی جاسکتی تھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔

دوسرا کارنامہ

شاہ صاحب کا دوسرا کارنامہ کار تجدید پر سیر حاصل بحث ہے اس ذیل میں تجدید کی ضرورت مجددین کی صفات کار تجدید کی شرائط اور اپنے تجریدی کام کی ضرورت اور حدود کار کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے اور اس طرح مجدد و متمدن کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور تجدید کے راستہ کو قطعی ہند کر دینے کی سعی کرتے ہیں۔

کار تجدید کی ضرورت کیوں

اس کار کا عالم میں کس قوم و گروہ کو دوام حاصل نہیں ہے جس طرح شخصی حالات و کیفیات بدلتی رہتی ہیں اسی طرح قوموں میں بھی ترقی و منزل کے ادوار آتے رہتے ہیں یہ دنیا مختلف صحیح و غلط نظامہائے حیات کی رزم گاہ ہے۔ کبھی کوئی قوم غالب آتی ہے اور کبھی دوسری ترقی و منزل کا یہ چکر جو نظام حیات کے ٹکڑوں کے نتیجہ میں ہوتا ہے اس لئے قوموں میں ذہنی پداگندگی اور اضلال پیدا ہوتا ہے۔ غالب قوم کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مغلوب قوم کبھی اس کے بچہ اقتدار سے باہر نہ جاسکے۔ اس کے لئے وہ اس نظام حیات کو بھی جس پہ مغلوب قوم اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے حملہ آور ہو جاتی ہے ذہن و فکر سے لے کر کردار و عمل تک ہر جگہ نفوذ کی کوشش کرتی ہے اور ہر جگہ شکست و ریخت کے آثار ابھرتے ہیں۔ قوم کا مغلوب و متاثر عنصر غالب تمدن کی ہر صحیح و غلط باتوں کو اپنے نظام میں کھانے کی کوشش شروع کرتا ہے اور اس طرح اگر کوئی نظام کمزور ہو تو جلد ہی ہونڈ نہیں آتا اور اس کے ذہن و فکر کی تغیرات تو بہر حال ہوجاتے ہیں۔

تجدیدِ حق

ایسی حالت میں ایک مجددِ برحق کا کام یہ ہے کہ اسلامی نظامِ حیات کی شکل و طرح میں جو بگاڑ آیا ہو، اس کے توازن میں اختلال واقع ہوا ہو۔ اسے ان تمام خرابیوں سے پاک کر کے اجتہاد و تجدید کی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ نئے سرے سے انسانوں کے ذہن و عمل میں غالب اور جاری و ساری کر دے۔

شاہِ صاحب اپنی کتاب تفسیحاتِ الہیہ میں متعدد مقامات پر اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تجدید کے شرائط بیان کئے اسکے حدود کا ذکر بتایا ہے اور خود اپنی اصلاح کے نقاط کو واضح کیا ہے۔ اس طرح آئندہ کے لئے تجدید کی صاف اور سیدھی راہ کھولی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ کام انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہے۔

تیسرا کارنامہ

علمِ حدیث کی تجدید۔ تجدیدِ اجتہاد کے کام کے لئے علومِ حدیث کی جس قدر ضرورت ہے وہ اظہر من الشمس ہے فی الحقیقت اس علم کے بغیر اجتہاد و تجدید کے باب میں ادنیٰ کام بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شاہِ صاحب نے باقاعدہ اس علم کی ترویج کا پروگرام بنایا۔ اس سے قبل عالمِ اسلام کا جو حال تھا اس کی داستان علامہ رشید رضا مصری سے سنئے سید صاحب مفتاح کُنوز السنۃ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”اگر ہمارے بھائی علمائے ہند نے اس اخیر زمانے میں حدیث نبوی پر اپنی توجہ نہ مبذول کی ہوتی تو علمِ حدیث کا خاتمہ ہو چکا ہوتا کیونکہ دسویں ہجری ہی میں مصر و شام، عراق و حجاز میں علمِ حدیث کا چرچا کم ہو چکا تھا۔ اور چودھویں صدی کے اواخر تک تو غنزل و اسخاط کی انتہا ہو چکی تھی۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد شاہ صاحب موطا امام مالک کی شرح موسوی مصنفی لکھ کر ایک نئی تحریک کی واضع پیل ڈال دیتے ہیں۔ زمانہ شاہ ہے کہ اس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک لہر پیدا ہو گئی۔ اور آج تک جاری ہے۔

چوتھا کارنامہ

ترجمہ قرآن مجید عوام الناس کے ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ شاہ صاحب دیکھ رہے تھے کہ عربی کو اب مقام شانہ حاصل نہ رہے جو اس کا حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے علمائے عصر کے اختلاف کے باوجود ترجمہ قرآن کی ابتدا کر دی۔ غنڈوں نے شہ پاک کو مسجد فتحپوری کو قتل کے ارادے سے گھیر لیا۔ لیکن ترجمہ مکمل ہوا اور صرف یہی نہیں بلکہ اصول تفسیر میں فوز الکبیر جیسی معرکتہ الآراء تفتیش یادگار چھوڑی۔ جس میں اصول تفسیر کی ایسی نئی اور دلاویز شاہ راہ کھولی جو شریعت کی روح اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے

پانچواں کارنامہ

اسلامی نظام سیاست کی نقشہ کشی۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ بھی تالیف کے صفحات کا انحدار نقش ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام سیاست کی سچی اور صحیح تصویر کھینچی ہے۔ خلافت راشدہ کے سقوط کے بعد جاہل حکومتوں کے طویل دور عروج کے باعث مسلمانوں کے ذہن سے صحیح نظام سیاست کا نقشہ محو ہو چکا تھا۔ وہ خلافت علی مہاجر البعۃ امود کے نظام سیاست میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ صاحب نے انالہ الخفا میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے نہایت عمدہ استدلال سے یہ ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ اصل نظام سیاست خلافت راشدہ کے دور میں پیش کردہ ہی نظام سیاست ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق ہے لہذا نظام اسلامی نظام سیاست نہیں ہیں۔ خلافت کی حقیقت

اسلام میں تمام مکتبہ حضرت عمرؓ کے اجتہادات و فیصلے کے نظائر یہ سب کچھ ذکر کر کے گویا آئندہ کے لئے نقشہ کار رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہی نقشہ ہے جس کے قیام کی خاطر برصغیر ہندو پاک میں تحریکیں اٹھتی رہی ہیں۔

چھٹا کارنامہ

تصوف میں اصلاح - شاہ صاحب کے زمانے میں تصوف کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے شاہ صاحب صرف نظر نہیں کر سکتے تھے اور نہ اس کے خلاف کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکتے تھے۔ اس لئے اس میں صرف اصلاح کی کوشش کی ہے مسلمانوں میں صوفیت کے لوازم میں ایسے جہانی اور ہلاکت میں مبتلا کرنے کو داخل سمجھا جاتا تھا۔ برہمچاری کے اس طریقہ کے خلاف شاہ صاحب نے وصایا میں گفتگو کی ہے اس کو سخت مرض قرار دیا ہے۔ اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ بحث وصیت پنجم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ساتواں کارنامہ

اسلامی نظام حیات کی تدوین - شاہ صاحب کا سب سے اہم اور اثر آفریں کارنامہ محبت اللہ البالغہ، بدور البازغہ ہے یہ وہ کام ہے جو بڑے دودرس اثرات کا حامل ہے اس کی شہرت بھی پورے عالم اسلام میں ہے۔ دین الہی اکبر شاہی کے فتنے سے متاثر ہو کر اور دودرس نگاہوں سے یہ بات محسوس کر کے کہ آئندہ نظام حیات کا ایک پورا جنگل اوگنے والا ہے۔ جس کا اشارہ شاہ صاحب تفسیرات میں بھی کر رہے ہیں۔ اس بات کا ارادہ کیا کہ اسلام کے متوازن اور عادلانہ نظام کو مربوط شکل میں مدون کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ یہ کام شروع کرتے ہیں۔

ما بعد الطبعیاتی مسائل سے بنیادیں اٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ حکمتوں کے انہار کے ساتھ ساتھ نہایت حسین انداز میں ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جو اپنے حسن ترتیب و انضام

یگانہ روڈ گارہے۔ ارتقعات کے عنوان سے اس دہلوی شیخ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ سب سے زیادہ دل آویز اور متاثر کن ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامی نظام حیات کی تدوین کا یہ کارنامہ انشا اللہ عظیم شان ہے کہ آج تک اس کے اثرات سے عالم اسلامی خالی نہیں ہے۔ اور انشا اللہ آئندہ صدیوں تک اس کے اثرات زندہ و پائیدہ رہیں گے اس کارنامہ کی موجودگی میں اسلام کے اندر کسی جاہلیت کو گھس آنے کا موقع باقی نہیں رہا ہے یہی وہ کارنامہ ہے جس نے عالم اسلام کے مجموعی دین کو ڈھالا ہے تمام عالم اسلام اس کی بدولت احیائے اسلام اور اقامت دین کی تحریکوں سے بھر گیا ہے شاہ صاحب کا صرف یہ ایک کارنامہ ہی انہیں مجدد کے بلند ترین منصب پر رونق افروز کرنے کیلئے کافی ہے۔

ملحقات

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس میں وجود و جوہر سے کائنات کے ظہور، تدلی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور اسے تشریحی حواشی اور مقدمہ کیساتھ شائع کیا گیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

شاہ ولی اللہ الہیڈ می حیدر آباد

شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصودد

عبدالوحید صدیقی۔ ایم۔ اے

عالمی مسلم مفکرین میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا مقام اس وجہ سے بلند و بالا ہے۔ قرار دیا گیا ہے کہ ان کے فکری نظام سے دین دنیا، شریعت و طہارت، مادیت و روحانیت، عالم مثال و عالم ناسوت میں کوئی تضاد یا فرق لازم نہیں آتا۔ دراصل یہ کائنات اور اس کے مظاہر، یہ انسان اور اس کے ذہنی افعال کچھ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ نام دے کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قدیم مصری، کلدانی، یونانی، چینی اور ہندی مفکرین سے لے کر شاہ دلی اللہ تنگ انسانی ذہن نے اس کائنات اور خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے ایک ایسی راہ اختیار کر رکھی تھی جس میں الفاظ اور اصطلاحات اور تقسیم و تقسیم کے ذریعے ہر مسئلہ کو جداگانہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ ”کل“ کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا اور یہ کل بھی ایک ایسا عظیم کل کہ جسے اینڈز کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دینے کی بجائے کسی زندہ جسم سے مشابہ قرار دیا۔ جاسکتا ہے کہ جس میں ہر خلیہ دوسرے خلیہ کو متاثر بھی کرتا ہے اور متاثر بھی لیتا ہے جس میں متعدیت اور انفعالییت کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ کوشش اپنی جگہ پر کتنی بھی اہم ہو انسان کو ایک ایسی راہ پر گزرا کر گامزن نہیں کر سکتی۔ کہ جس میں حق اور باطل کی تمیز ہو۔ حق اور سچائی ایک بیسٹ امر سے

جو کائنات اور مادہ انکائنات کی اس جامعیت سے ابھرتا ہے جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے انتہائی مختاط الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پوری عمر اور اس جیسی ہزار عمریں گزرنے کے باوجود ان ملمع نتائج تک نہ پہنچتے اگر ان کی تربیت مسلم معاشرہ میں نہ ہوتی یہ اس لئے کہ دین اور دنیا کی تفریق کے خاتمہ کی ذمہ داری بنیادی طور پر قرآن مجید پر عائد ہوتی ہے اور قرآن مجید کا پیدا کردہ معاشرہ انسانی ارتقا کی تکمیل ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کو قرآن مجید اور اسلامی معاشرہ کا ایک شارح قرار دیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور تصنیف حجتہ اللہ الہامیہ کے صرف الفاظ اور ان کی ترتیب پر نظر ڈالنے سے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس تصنیف کا مقصد مختلف اجزاء کو ایک ایسے کل کی حیثیت سے سمجھانے کے ہیں جس کے بغیر حقیقت کی شناسائی اور حق و باطل کی تمیز ایک ناممکن امر ہے اس ترتیب میں حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے وہ مباحث رکھے ہیں جن سے انسان کے مکلف ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس نظریے کا ابطال ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ منزل یہ مباحث قرآن مجید کی آیت ”وَمَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا“ کی تفسیر قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

ان مباحث کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ واضح ہے۔ اگر کائنات اور انسان کی پیدائش بے مقصد ہے تو پھر تلاش حقیقت کے لئے انسان کا سرگرداں ہونا بھی بے کار ہے۔

انسان کی پیدائش کے مقاصد اور اس کے مکلف ہونے کے ثبوت کے بعد یہ سوال ابھرتا ہے کہ انسان کے کون سے اعمال کا نتیجہ خیر و برکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کون سے اعمال کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی کا روپ دھارتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے بعد شاہ صاحب نے جمیعت انسانی کے ان اداروں پر نظر ڈالی ہے کہ جن کے ذریعے سے غیر مہذب دور سے لے کر تہذیب اور مہر

اعلیٰ ترین مقامات تک انسان نے خیر و برکت یا ملامت اور بربادی کے اسباب کو اپنایا۔ اس سلسلے میں رسم و رواج اور ارتقائے معاشرہ کے مباحث کو بہت بہت ہی لطیف انداز سے بیان کیا گیا۔

بعد ازاں وہ مباحث زیر غور آئے ہیں جن کا تعلق جمیعت انسانی کی سعادت نیکی اور بدی سے ہے۔ ان اداروں کے بارے میں بحث ہے جن کے ذریعے جم غفیر کو ایسی راہوں پر گامزن کیا جاسکتا ہے جن کا منجھ سعادۃ اور برہے۔ اس سلسلے میں نبوت، مذاہب شرائع، مناجات اور سیاسیات کا تذکرہ چھڑا گیا ہے اور شریعت مصطفویٰ کو پہلے کی شرائع کا نسخہ ہونے کے اسباب بیان کئے ہیں۔ اخیر میں شریعت مصطفویٰ میں وارد شدہ احکام کے رموز و اسرار بیان ہوتے ہیں۔ اور ثبوت مہیا کیا جاتا ہے کہ اب ابن آدم کے لئے نلاج و بہبود اور سعادت کا واحد راستہ اسلام ہی میں موجود ہے۔

اس طرح تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق سے لے کر اسلامی احکام کے اسرار و رموز کے بیان تک شاہ صاحب اس کُل کی پوری پوری تشریح کرتے جاتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصدیق دولت بھی ان ہی مباحث سے ابھرتا ہے۔ اور اس فلسفہ کلی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے الگ کر کے نہیں سمجھا جاسکتا۔ شاہ صاحب کی نظر میں ہر فرد بشر چار چیزوں سے مرکب ہے۔

۱۔ معدنیات، (۲) نباتات (۳) حیوانات (۴) نفس ناطقہ۔ ان چاروں

چیزوں کی ایک خاص استخراج اور ترتیب ہے انسان پیدا ہوتا ہے پہلی تین چیزوں کو ملا کر انسان کا طبعی پہلو دکھا جاتا ہے اور نفس ناطقہ کو روحانی پہلو۔ ان دونوں پہلوؤں میں چولی وامن کا ساتھ ہے طبعی پہلو کی بہتری اور ترقی روحانی پہلو کی بہتری اور ترقی کی ضامن ہے۔

اسی طرح روحانی پہلو کی ترقی طبعی پہلو کو متاثر کرتی ہے یہ باہمی تاثر کا نظریہ

اس اشراقی یوگی دیدانتی اور بدہ تصوف کے خلاف ایک اعلانِ جہاد ہے کہ جس کے مطابق انسان کے روحانی پہلو کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ اپنی معدنی و نباتی و حیوانی پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔ یوگ اور ویدائیت کا یہ اندازِ فکر و راصل اس غلط تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ جس میں کائنات کا ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ اس میں نہ انفعالییت ہے اور نہ فعالیت اس غلط تصور کے برعکس حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ تو صاف فرماتے ہیں کہ:-

”قوت حیوانیہ اور قوتِ ملکیہ میں تضاد فطرتِ سلیم کے خلاف ہے انسان کے ان دونوں پہلوؤں کے مصالح سے ہی ایک معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے۔“

اور سب سے زیادہ اعتدال اس شخص میں پایا جائے گا جس میں دونوں قوتیں بے حد مضبوط ہوں اور دونوں میں مصالحت ہو۔

بالفاظ دیگر انسان کی صحیح روحانی ترقی صحیح جسمانی ترقی کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ایک امر مسلم ہے کہ صحیح جسمانی ترقی خوشحالی و فارغ البالی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس خوشحالی الترفہ کے متعلق حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:- (باب اقامۃ الارتفاقات و اصلاح المرسوم) حجتہ اللہ

اس سلسلے میں دو نظریے قائم کئے گئے ہیں جو باہم بالکل متعارض اور متضاد ہیں۔ ایک یہ کہ خوشحالی اچھی چیز ہے۔ اس سے انسان کے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے اخلاق میں انتقامت پیدا ہوتی ہے معانی و معارف اور علوم و فنون کی اشاعت ہوتی ہے انسان اپنے بنائے جنس میں امتیازی درجہ حاصل کر لیتا ہے

اور سوئے تدبیر سے جو جہل اور عجز اور پست ہمتی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اس سے نکل جاتا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خوشحالی قبیح چیز ہے۔ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں باہمی معاملات کی شفتیں، محنت و تعب اور باہمی الجھنوں کی مصیبتیں جگمگاتی پڑتی ہیں۔ خوشحالی عالم غیب سے اعراض و غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔

اصلاحِ آخرت کی تدبیر سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتی ہے۔ ان دونوں میں

صحیح طریقہ یہ ہے کہ تدابیر پر نافع کو باقی رکھا جائے۔ (گودھردی ص ۶۶۷)

اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ خوشحالی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صحتِ جسمانی و صحتِ ذہنی و صحتِ روحانی رد بہ ترقی ہوتی ہے۔ مزاج کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق میں استقامت پیدا ہوتی ہے، علوم و فنون کی ترقی ہوتی ہے۔ اور انسان دوسرے حیوانوں سے امتیاز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں کہ خوشحالی کس چیز کا نام ہے۔ اس کے حصول کے لئے کیا ذرائع ہیں؟ اور کیا تعیش کی زندگی بھی خوشحالی کی تعریف میں داخل ہے؟

اور کیا ایک انسان کو اس امر کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی ذاتی خوشحالی کے لئے دوسرے کی ضروریات زندگی تک چھین لے؟

اور کیا تمام انسانوں کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے؟

ان سوالات کے جواب میں سب سے پہلے خوشحالی کی تعریف کی جاتی ہے۔

خوشحالی کیا ہے

فرد کی خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ اسے وہ اشیاء اور وہ حالات حاصل ہوں جن سے جسمانی و ذہنی و روحانی ترقی ہو۔ وہ اشیاء مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ وہ اشیاء جن کا تعلق فرد کی بقا سے ہو پانی اور غذا اس میں داخل ہیں۔ اور انسانی فرد کی تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ خوراک، لباس اور مکان سب سے پہلے پوری ہونی چاہئیں۔ جس معاشرہ میں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اس کے افراد کی اخلاقی حالت گر جاتی ہے اور دماغی اور ذہنی کیفیت پست ہو جاتی ہے۔“

۲۔ وہ اسٹہارجن کا تعلق اس امر سے ہے کہ فرد کی جسمانی و نفسیاتی صحت برقرار رہے اور اس کی طبعی عمر میں اضافہ کا باعث بنے نہ تنقیر کا۔ صحت مند ہوا۔ صحت مند غذا۔ صحت مند پانی، موسم کی شدتوں سے بچنے کے لئے مناسب لباس و مسکن۔ صحیح عمرانی تعلقات اس میں داخل ہیں مناسب صحت مند گھر کے بارے میں شاہ صاحب البدور الباز غہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

ہر شخص کے لئے رہائش گاہ ایسی ہو جس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ۔ اور خاندان کے افراد و اسباب کی حفاظت ہو اس کا طول و عرض کشادہ فضا وسیع اور اونچائی متوسط ہو اور یہ اسے آسانی سے سیر ہو۔“

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنف :- پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصہ سے نامیاب تھی یہ کتاب دین حکمت اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔
قیمت مجلد چھ روپے پچھتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی چوکے مینار انارکلی لاہور

تنقید و تبصرہ

فیوضات حسینی، المعروف تحفہ ابراہیمیہ - ”تحفہ ابراہیمیہ“ تصوف کے موضوع پر رسالہ ہے، اور اس کے مصنف مشہور عالم دین مولانا حسین علی صاحب مرحوم و مغفور ہیں۔ اصل رسالہ فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالحمید سواتی مہتمم مدرسہ نفقۃ العلوم گوجرانوالہ نے کیا ہے شروع میں مترجم نے ایک دو صفحات کا مقدمہ لکھا ہے۔

مولانا عبدالحمید صاحب اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین کے چند رسالے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر چکے ہیں۔ زیر نظر رسالہ تحفہ ابراہیمیہ کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں انہی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ جن پر شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین اظہار خیال کر چکے ہیں۔

پہلے ہم اصل رسالے کو لیتے ہیں۔ یہ ان مباحث پر مشتمل ہے:-

ذکر اور اس کے متعلقات جیسے فضیلت ذکر، طریق ذکر وغیرہ، لطائف خمسہ درود شریف حقیقت توسل و امداد، توجہ شیخ۔ تصور شیخ۔ اور پھر وجود کی بحث۔ آخر میں مصنف نے اپنے آٹھ سلسلہ ہائے طریقت دیئے ہیں۔ اصل رسالہ مدد اردو ترجمہ صفحہ ۱۰۴ سے شروع ہو کر صفحہ ۲۰۴ پر ختم ہوتا ہے۔

مولانا مرحوم ذکر اور درود شریف کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے باعث نقصان و حسرت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں :- اے برادر! جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اور سہیجگی کرنی ضروری ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی مداومت بھی ضروری ہے۔

مصنف علام نے مسئلہ وجود پر بھی کافی لکھا ہے۔ ادا اس میں ان کا مادہ علیہ مہدو الف ثانی اور شاہ ولی اللہ ہیں۔ آخر الذکر بزرگ کا ارشاد ہے :- صوفیہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ عالم بین حق ہے۔ تو اس سے وجودات خاصہ کی نفی نہیں کرتے (یہ نہیں کہتے ہیں کہ خارجی اشیاء کا وجود ہی نہیں) بلکہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اشیاء کا ظہور حق تعالیٰ سے ہے۔ اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ صدر الدین قزوینی کے اس قول سے کرتے ہیں :- یہ وجود منبسط صادر اول ہے۔ ذات الہی سے (اور عالم سب کا سب وجود منبسط میں متعین ہے۔ اور شیخ ابن عربی اسی پر اسم حق کے اطلاق کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

تطب غوث ابدال وغیرہ کی کیا حقیقت ہے؟ مولانا مرحوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قرآن، حدیث اور اقوال ائمہ اربعہ میں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اگر بعض بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فیضان ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی نام دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی واردات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اور بندہ (مولانا حسین علی) کہتا ہے کہ بہت سے خواہوں میں قطبیت کی بشارتیں میں نے اپنے حق میں دیکھی ہیں۔ خارج میں کچھ معلوم نہیں ادا اسی طرح قیومیت کی بشارتیں میں نے دیکھی ہیں اور میرے دوستوں نے بھی میرے حق میں قیومیت کی بشارتیں دیکھی ہیں۔ خارج میں معلوم نہیں۔ ادا اسی طرح

بیت سے خوابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت بشارت ہے کہ گویا سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی آغوش رحمت میں ان کو لے لیا ہے۔ اور قطبیت کی بشارتیں دیکھی ہیں لیکن خارج ہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔“

مولانا حسین علی صاحب مرحوم سے ہمارے ہاں کا وہ طبقہ جو صوفیوں اور پیروں کو مانتا ہے بہت ناراض ہے۔ لیکن زیر نظر رسالہ میں جو کہ غالباً نقوص پر ہے مولانا مرحوم نے وحدت وجود کی جس طرح بحث فرمائی ہے وہ تو تمام صوفیہ کرام کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کرام کے نزدیک خارج ہیں سوائے وجود واحد کے کسی چیز کے لئے تحقیق اور ثبوت نہیں ہے اور کثرت جو دکھائی دیتی ہے، یہ کائن کا وہم ہے یعنی وہی وجود واحد ہے، جو وجود منبسط آئینہ میں کثرت تجلیات سے تجلی ہوا ہے۔

اس کے بعد مصنف علام نے وجود منبسط کے متعلق جو تمام موجودات کے اجماع پر پھیلا ہوا ہے۔ مشائخ کے اقوال دیئے ہیں اور آخر میں بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب کے اس بیان پر ختم کیا ہے۔

”میرے نزدیک حق پہلا مذہب (یہ وجود واحد ہے۔ ذات الہیہ سے) ہے۔ کیونکہ وجودات فاصدہ کا احکام میں باہم ممتاز ہونا، اور ان مختلف اشیاء کا اپنے مقام پر ثبوت اجلی البدیہات سے ہے۔ پس وہ تنزل جس سے یہ اشیاء

کا وجود حاصل ہوتا ہے، لامحالہ یہ مرتبہ ثانیہ میں ہے۔“

لیکن ہوتا یہ ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے آدم بنوریؒ کے طریقہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ سالک کو اس قدر استغراق تام ہو جاتا ہے کہ وہ مشہود کے غلبہ کے باعث اشیاء کو عین حق پاتا ہے۔

زیر نظر کتاب کا طویل مقدمہ پڑا دلچسپ بھی ہے اور پُرانا معلومات بھی۔ اور اس نے اصلی رسالہ کی افادیت اور اہمیت میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ شروع میں صاحب رسالہ حضرت مولانا حسین علیؒ کے حالات زندگی ہیں۔ پھر دلی ضلع میانوالی کے ایک دور افتادہ قصبے کا طالب علم جس کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے تکمیل علم کے لئے ہندوستان کے ممتاز علماء کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنے قصبہ میں درس و تدریس کی مسند بچھاتا ہے۔ اور تقریباً ساٹھ سال تک طالبان علم کو مستفیض فرماتا ہے۔ پھر درس و تدریس ان کا کسب معاش کا ذریعہ نہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی زمینداری کی آمدنی طلبہ پر صرف کرتے تھے۔ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور ہل چلانے کھیتی باڑی کرنے اور گھر کے دیگر کام انجام دینے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔“

مترجم مولانا سواقی نے مولانا مرحوم کی تفنیفات کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ لکھنے سے باک نہیں کیا کہ آپ کو تضییع کے فن سے خاص مہارت نہ تھی۔ اس لئے طرز تحریر اور لکھنے کا کوئی خاص دل نشیں ڈھنگ نہیں تھا۔ جو علمی تحقیقات آپ نے کی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔“

اسی ضمن میں ایک کتاب ”بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن“ کا جو مولانا مرحوم کی املا کرائی ہے۔ ذکر کیا ہے، اور اس میں حضرت زینبؓ کے بارے میں مولانا مرحوم سے جو قول منسوب کیا ہے اس کی تردید کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کتاب کی زبان بہت ناقص ہے۔

مترجم نے مولانا مرحوم کے تلامذہ اور مریدین کے بھی مختصر حالات دیئے ہیں اور بعض پر تنقید بھی کی ہے۔

لکھتے ہیں ۱۰۔ حضرت مولانا حسین علیؒ کے بعض منتہیں اپنے مزاجی نشو و نما کی وجہ سے بعض مسائل میں تشدد کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک خاص شاگرد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ۱۔ بعض مسائل میں آپ کی

تحقیقات اور طرزِ روش فی الجملہ تشدد پسندانہ ہے۔ جس کی وجہ سے تلامذہ کے اذہان پر تیزی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر مدور اعتدال کو قائم نہیں رکھ سکتے۔“

مولانا سواتی کو مولانا حسین علی صاحب کے بعض شاگردوں سے یہ شکایت بھی ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کو مولانا مرحوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو صحیح نہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک شاگرد جو ایک ماہنامہ میں تفسیر شائع کر رہے ہیں ان کے بارے میں مترجم نے لکھا ہے۔

”بہت سنی بائیں تفسیریں مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور احمد حسین شاہ صاحب (سجاد) نے اپنی طرف سے بیان کی ہیں، جن کا حضرت مولانا حسین علیؒ کی طرف انتساب واقعہ کے خلاف ہوگا۔“

مولانا سواتی نے مولانا مرحوم کی بعض علمی تحقیقات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ مثلاً ناز میں رفیع سبابہ کے بارے میں مولانا مرحوم نے جو لکھا ہے مولانا سواتی کے نزدیک وہ تحقیقِ مرجوح ہے۔ راجح پہلو اس کے خلاف ہے۔

کتاب کے کوئی ۴۵ صفحاتوں میں رسالہ تحفۃ ابراہیمیہ کے مباحث کی وضاحت کی گئی ہے۔ خاص طور سے مسئلہ وحدت الوجود پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس بارے میں مشہور بزرگوں کے اقوال نقل کئے ہیں۔ شہداء امدادیہ سے حضرت حاجی امداد اللہ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:۔

”عبد رب میں عینیت اور غیریت دونوں متحقق ہیں

وہ ایک وجہ سے احدیہ ایک وجہ سے جاتا

چاہیے کہ عبد رب میں عینیت حقیقی لغوی کا جو اعتقاد

رکھے اور غیریت کا جمیع وجوہ انکار کرے وہ ملحد

و زندیق ہے کیونکہ اس عقیدہ سے عابد و معبود سا

دسجود کا کچھ منسرق نہیں رہتا۔ اددیہ غیر واقع ہے۔

نعود باللہ من ذلک

ہمیں اس سے پہلے مولانا عبدالحمید سواتی صاحب کے بعض تراجم اور دوسری تحریکات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان کا یہ ترجمہ اور مقدمہ نہ صرف زبان اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بلکہ مطالب کی ترتیب و تشریح کے لحاظ سے بھی ان کی پہلی کتابوں سے کہیں بہتر ہے۔ علماء کرام سے یہ عام شکایت ہے کہ جہاں انہیں اپنے محفوم علوم میں تبحر ہوتا ہے وہاں وہ تفسیف و تالیف میں خاص دشتگاہ نہیں رکھتے۔

مولانا عبدالحمید سواتی نے بہت حد تک یہ شکایت دور کر دی ہے۔ کافی دقیق موصوٹ پر ہونے کے باوجود اس کتاب کا اسلوب کافی رواں ہے، اور اس کے مطالعہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔

کتاب بڑے اہتمام سے چھاپی گئی ہے۔ کاغذ، کتابت اور طباعت بڑی اچھی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ اور دیدہ زیب ہے۔

قیمت - پانچ روپے

ملنے کا پتہ :- (۱) مدرسہ نصرۃ العلوم نزد گھنٹہ گھر۔ گوجرانوالہ
(۲) شعبہ نشر و اشاعت انجمن اسلامیہ گھنٹہ گھر ضلع گوجرانوالہ

(م - س)

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت
اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر
کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے
والے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

بریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا کمالِ قلم سے
نابین لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
محنت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریہ
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی
رض سے ایسے موضوعات پر جس سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

دس جود کا کچھ فرق نہیں رہتا۔ ادبیہ غیر واقع ہے۔

نعود باللہ من ذلک

ہیں اس سے پہلے مولانا عبدالحمید سواتی صاحب کے بعض تراجم اور دوسری تحریرات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان کا یہ ترجمہ اور مقدمہ نہ صرف زبان اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بلکہ مطالب کی ترتیب و تشریح کے لحاظ سے بھی ان کی پہلی کتابوں سے کہیں بہتر ہے۔ علماء کرام سے یہ عام شکایت ہے کہ جہاں انہیں اپنے مخصوص علوم میں تبحر ہوتا ہے وہاں وہ تفصیل و تالیف میں خاص دہنگاہ نہیں رکھتے۔

مولانا عبدالحمید سواتی نے بہت حد تک یہ شکایت دور کر دی ہے۔ کافی دقیق موقوفہ پر ہونے کے باوجود اس کتاب کا اسلوب کافی رواں ہے، اور اس کے مطالب میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔

کتاب بڑے اہتمام سے چھاپی گئی ہے۔ کاغذ، کتابت اور طباعت بڑی اچھی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ اور دیدہ زیب ہے۔

قیمت - پانچ روپے

ملنے کا پتہ :- (۱) مدرسہ نصرۃ العلوم نرو گھنٹہ گھر۔ گوجرانوالہ
(۲) شعبہ نشر و اشاعت انجمن اسلامیہ گلہر فلیٹ گوجرانوالہ

(م۔ س۔)

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت
اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے اُن پر
کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے
لئے الہیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

بریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے
ناہیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریدہ
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی
ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المسکون جادیش الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے شکر مکتبہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپائی گئی تھی اس میں جگہ جگہ غلطیاں تھیں۔
لے تشریحی حاشیے میں بزرگوار میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی برآپ نے جو مسوطہ مقدمہ لکھا تھا اس سے مراد ہے۔
چند شاہ صاحب کے المستوی میں مولانا امام ہاگس کو سنہ ۱۳۰۷ھ سے ترتیب دیاتہ امام ہاگس کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حاشیہ
دینے کے ہیں الموطا کے بواسطے تفہیم قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحیں لکھی ہیں۔
میں شامل ہیں۔

ہمعت (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعت“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے فقیر انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن ملبث و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ فنیہ، ان کتاب سے سے لایا ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقل
ملا موصوف نے ٹی ٹی ٹی سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بد
اور دلنما مست طلب امور پر روشنی حواشی لکھے۔ کتاب کے نسخہ میں مولانا کا ایک مسوطہ مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

سپیر احمد فرسسی منیجر سعید آرٹ پریس نے چھاپا اور محمد سعید
شاہ ولی اللہ اہل اللہ دارہ مسجد صدر آباد سے شاہ

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

Dup

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ

الرحیم

نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

السلام

حیدرآباد

نمبر ۳۱۲

مؤرخہ جولائی اگست ۱۹۶۸ء

جلد ۶

فہرستہ مضامین

۸۲	مدیر	شذرات
۸۵	سیدہ حسنا ایم۔ اے	ترجمہ القرآن
		شاہ ولی اللہ کی ایک اہم ملی خدمت
۱۰۵	مرتبہ مولانا سیم احمد فریدی امر وہوی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
		مکتوبات علمی و ادبی تبرکات
۱۲۳	دفاعارشدی	مشرقی پاکستان کے صوبائے کرام
۱۲۹	ڈاکٹر مدد علی قادری سندھ یونیورسٹی	ایزت القریش
۱۳۶	علامہ محمد صدیق	انسان اور اس کا مقام
		فلسفہ ولی اللہی کی نظمیں
۱۴۰	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	رسالہ گنج الاسماء

شذرات

۲۲ اگست کو وطن عزیز کے طول و عرض میں دنیا کے عظیم انقلابی اور مجاہد حضرت علامہ استاد عبید اللہ سندھیؒ کی برسی منائی گئی۔ آپ کے عقیدتمندوں اور تلامذہ نے مختلف مجالس میں علامہ موصوف کی دولہہ انیگز سوانح حیات اور انقلابی کارناموں پر روشنی ڈالی ملک کے مقتدر اجالات میں مضامین شائع ہوئے لیکن ہماری نظر میں ایک ایسا انسان جسکو قدرت کی طرف سے فطرت سلیم اور فہم عظیم عطا ہوا ہو جسکی ساری زندگی ایک تلاش ایک دولہہ ایک غم لامتناہی اور انتہک جدوجہد میں گزری ہو۔ اور آزادی وطن کے سلسلے میں پچیس برس جلا وطن کی زندگی بسر کی ایسے عظیم انسان کی حقیقی یاد کی صورت تو یہ ہے کہ ان کے انقلابی افکار اور قرآنی تعلیمات سے آج کے نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے اس سلسلے میں سندھ ساگر اکاڈمی بیت الحکمتہ لاہور اور بیت الحکمتہ کراچی جیسے علمی اداروں نے کافی کام کیا ہے ضرورت ہے کہ اس علمی اور فکری کام کو آگے بڑھایا جائے، اس موقع پر ہمیں حضرت علامہ استاد سندھ کے نواسے صاحبزادہ ظہیر الحق صاحب دین پوری نے، مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک غیر مطبوعہ خط کی کاپی بغرض اشاعت ارسال فرمائی تھی، یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے صاحبزادہ ظہیر الحق کو جیل سے رہائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا جس سے حضرت الاستاذ عبید اللہ سندھیؒ کی سوانح حیات کے بعض گمنام گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ خط بخند یہ ہے۔

عزیز القدر مولوی ظہیر الحق دین پوری سلمہ

دہلی

اسلام علیکم ورحمتہ اللہ

۱۵ ستمبر ۱۹۵۷ء

آپ نے آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شکریہ! خط پڑھتے ہی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آئی اور اس طرح آئی کہ مدائے درد زبان تک پہنچی اور زبان نے نوک قلم کے حوالہ کیا۔ قصہ

بہت طویل ہے اسے مختصر کیا جائے تب بھی وقت ساز کاری نہیں کرتا۔ ۱۹۳۹ء کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے ولی اللہی قافلہ کے امیر حضرت مولانا محمد الحسن قدس سرہ نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمن، فرانسیسی اور جاپانی سیاست دان چنایک ایسے تھے جو آج اپنے اپنے ملک میں برسرِ اقتدار ہیں اور عنانِ حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ اس وقت کے سیاسی رفیق یا مشیر ہیں کہ جب مولانا نے کابل میں حکومت موقتہ قائم کی خود اس کے وزیر مہند منتخب ہوئے اور پیشی خطوط کی تحریک چلا کر برٹش حکومت کو لکھا اور میدانِ جنگ میں شکست دے کر اپنا موقف متویا کیا۔ برطانوی نمائندہ نے جنگ کے خاتمہ پر رضاالحق دتا ورنہ پدمستخط کوئے ہوئے حکومت کابل کی خود مختاری کا اعلان کیا ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کیا اور ہندو بھرتہ کو چھوڑ دینے کی وضاحت کر دی۔ اس کا انتقام برٹش حکومت نے امیر امان اللہ خاں سے تولے لیا مگر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہ بگاڑ سکی یہ مولانا کا ذاتی سیاسی اثر تھا۔ جس سے وہ مرعوب تھی۔

پچیس سال کی جلا وطنی کے بعد ۱۹۳۹ء میں جب یہاں پہنچے تو دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کا نچوڑ پس میں پیش کرنے کے لئے میدانِ ہموار کیا گاندھی جی کی رائے اس تحریک کی مخالفت کی اس کے باوجود ہندوستان چھوڑ دو کا نعروں پر اس نے مار دیا اور اسکی گونج بیکانہم پھیلی۔ سب کو اسی۔ یہ سب کچھ مولانا نے باہر بیٹھ کر کیا۔ کسی بھی بحث میں حصہ نہیں لیا۔ اور نہ ہی کبھی کسی ابھلا س میں شرکت کی یہ فنِ صرف وہی جانتے تھے ایک ملاقات میں چلے پد میں نے ان کے چہرے سے کہہ دیا تاثر قبول کیا کہ مجھی بنا پر اس سے پوچھ بیٹھا فرمایا کہ چاہتا ہوں سو بھاش اسی وقت باہر چلے جائیں۔ کچھ دیر خاموش ہو کر رخصت ہوئے اور اگلے اپنی تمام گاہ پر چلے گئے دوسرے دن اگلے سے دہلی کو لانے والی آٹھ میل لمبی سڑک کے ایک ویلن گیشہ میں سو بھاش سے ان کی ملاقات ہو گئی دوسری ملاقات ان کی بالی گنج کلکتہ میں ہوئی اسی ہی ملاقات میں اسے جاپان جانے کے لئے رخصت کیا حکومت جاپان کے نام وزیر ہند حکومت موقتہ کی حیثیت سے اسکیک شناختی کارڈ دیا اردو ہاں کے فوجی بورڈ کے سربراہ کے نام اپنا ذاتی پیغام۔ سو بھاش کے وہاں پہنچے پر حکومت جاپان نے فوج میں ان پر اپنے اعنار کا اعلان کیا اور اعلان ہونا تھا کہ دہرا چند گجر کے قلعہ سے کانگریس مائی گمان کی رٹائی بلا شرط منظور کر لی گئی ورنہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ پورے قلعہ کو بعد سیاسی قیدیوں کے ہم سے اڑایا

شدات

۳۴ اگست کو وطن عزیز کے طول و عرض میں دنیا کے عظیم انقلابی اور مجاہد حضرت علامہ استاد عبید اللہ سندھیؒ کی برسی منائی گئی۔ آپ کے عقیدتمندوں اور تلامذہ نے مختلف مجالس میں علامہ موصوف کی دولہ انیگو سوانح حیات اور انقلابی کارناموں پر روشنی ڈالی ملک کے مقتدر اجالات میں مضامین شائع ہوئے لیکن ہماری نظر میں ایک ایسا انسان جبکہ قدرت کی طرف سے فطرت سلیم اور فہم عظیم عطا ہوا ہو جسکی ساری زندگی ایک تلاش ایک دولہ ایک عنرم لامتناہی اور انتہک جدوجہد میں گزری ہو۔ اور آنا دی وطن کے سلسلے میں پچیس برس جلا وطن کی زندگی بسر کی ایسے عظیم انسان کی حقیقی یاد کی صورت تو یہ ہے کہ ان کے انقلابی افکار اور قرآنی تعلیمات سے آج کے نوجوانوں کو متعارف کر دیا جائے اس سلسلے میں سندھ ساگر کا ڈی بیٹ الحکمتہ لاہور اور بیت الحکمتہ کراچی جیسے علمی اداروں نے کافی کام کیا تھا ضرورت ہے کہ اس علمی اور فکری کام کو آگے بڑھایا جائے، اس موقع پر میں حضرت علامہ استاد سندھیؒ کے نواسے صاحبزادہ ظہیر الحق صاحب دین پوری نے، مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک غیر مطبوعہ خط کی کاپی بغرض اشاعت ارسال فرمائی تھی، یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے صاحبزادہ ظہیر الحق کو جیل سے رہائی کے بعد مبارک آباد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا جس سے حضرت الاستاذ عبید اللہ سندھیؒ کی سوانح حیات کے بعض گمنام گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ خط بخسنہ یہ ہے۔

عزیز القدر مولوی ظہیر الحق دین پوری سلمہ

دہلی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

۱۵ ستمبر ۱۹۷۷ء

آپ نے آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شکریہ! خط پڑھتے ہی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی اور اس طرح آئی کہ مدائے درد زبان تک پہنچی اور زبان نے نوک قلم کے حوالہ کیا۔ قصہ

بہت طویل ہے اسے مختصر کیا جائے تب بھی وقت ساز نگاری نہیں کرتا۔ ۱۹۳۷ء کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے ولی اللہی قافلہ کے امیر حضرت مولانا محمود الحسن قدس سرہ نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمن، فرانسیسی اور جاپانی سیاست دان چننا ایک ایسے بھی تھے جو آج اپنے اپنے ملک میں برسرِ اقتدار ہیں اور عنانِ حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ اس وقت کے سیاسی رفیق یا مشیر ہیں کہ جب مولانا نے کابل میں حکومت موقتہ قائم کی خود اس کے وزیرِ مہند منتخب ہوئے اور دشمنی خطوط کی تحریک چلا کر برٹش حکومت کو لاکھ لاکھ روپے میں شکست دے کر اپنا موقف سنوایا۔ برطانوی نمائندوں نے جنگ کے خاتمہ پر مصالحتی دستانہ پر دستخط کرنے ہوئے حکومت کابل کی خود مختاری کا اعلان کیا ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کیا اور ہندو بھارت کو چھوڑ دینے کی وضاحت کر دی۔ اس کا انتقام برٹش حکومت نے امیر امان اللہ خاں سے تولے لیا مگر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی یہ مولانا کا ذاتی سیاسی اثر تھا۔ جس سے وہ مرعوب تھی۔

پچیس سال کی جلا وطنی کے بعد ۱۹۳۹ء میں جب یہاں پہنچے تو دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کا ٹکڑا جس میں پیش کرنے کے لئے میدان ہموار کیا گاندھی جی تنکے نے اس تحریک کی مخالفت کی اس کے باوجود ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ یادیں نے مار دیا اور کسی گونج بیکٹنگم پیس سے دھمکائی۔ یہ سب کچھ مولانا نے باہر بیٹھ کر کیا۔ کسی بھی بحث میں حصہ نہیں لیا۔ اور نہ ہی کبھی کسی اجلاس میں شرکت کی یہ فنِ صرف وہی جانتے تھے ایک ملاقات میں چلے پر میں نے ان کے چہرے سے کہہ دیا ایا تاثر قبول کیا کہ مجھے بنا پر اس سے پوچھ بیٹھا فرمایا کہ چاہتا ہوں سو بھاش اسی وقت باہر چلے جائیں۔ کچھ دیر خاموش ہو کر رخصت ہوئے اور اگلے اپنی تہام گاہ پر چلے گئے دوسرے دن اوکھٹے سے دہلی کو ملانے والی آٹھ میل لمبی سڑک کے ایک ویلن گورنمنٹ میں سو بھاش سے ان کی ملاقات ہو گئی دوسری ملاقات ان کی بالی گنگ کلکتہ میں ہوئی اسی ہی ملاقات میں اسے جاپان جانے کے لئے رخصت کیا حکومت جاپان کے نام وزیرِ مہند حکومت موقتہ کی حیثیت سے اسے ایک تنازعتی کارڈ دیا احد ہاں کے فوجی بورڈ کے سربراہ کے نام اپنا ذاتی پیغام۔ سو بھاش کے وہاں پہنچے حکومت جاپان نے فوج میں ان پر اپنے اعتماد کا اعلان کیا اور اعلان ہونا تھا کہ دہرا چند مگر کے قلعہ سے کانگریس کی لکائی کڑائی بلا شرط منظور کر لی گئی ورنہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ پورے قلعہ کو بمبوعی سیاسی قیدیوں کے ہم سے اڑا دیا

جائے ساتھ ہی ہند کی آزادی کا اعلان کر دیا اور ہم آزاد ہو گئے، کون جانتا ہے کہ کس کی قربانیاں ہیں؟ جاپانی حکومت نے حضرت مولانا پر اعتماد کیا اس جرم کی سزا سے ہروشیا میں جھگڑتی پڑی۔ حضرت مولانا کو ایسا نہ ہو دیا کہ جس زمان کی ہڈیوں سے کھال کھینچ لی۔ پھر مکی دونوں آنکھیں نکال لیں اور ۲۲ اگست ۱۹۴۷ء کو اس مقام میں پہنچے جو پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے حضور میں مخصوص کردہ رکھا تھا۔

یٰٰدِ خَلِّهِمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَہُم۔

اس وقت آسمان اشک بار تھا۔ زمین رو رہی تھی ہندوستان سو گوار تھا۔ جرمن اور جاپان کا علمی اور سیاسی طبقہ بھی شریک ماتم تھا مگر حکومت برطانیہ نے اس خبر کو انوار سمجھا کر اس کے حکم سے والسرائے ہند کے ذریعہ ایک تحقیقاتی محکمہ قائم ہوا۔ اس نے برطانیہ کے تمام سفارت خانوں سے رابطہ قائم کیا۔ تب کہیں جا کر اطمینان نصیب ہوا اور یکم ستمبر ۱۹۴۷ء کو پورے ایک سال فزون بعد سرکاری طور پر اس امر کی تصدیق کی کہ مولانا واقعی فوت ہو گئے ہیں۔

ایک انقلابی کو ترانوہ کے ایک پلڑے میں ڈال دیں اور پوری دنیا کو دوسرے پلڑے میں تو وہ ایک پوری دنیا پر پوچھ لیتا ہے۔ اب صرف ایک یاد باقی ہے اور اس یاد کے ساتھ غم۔ غم صرف اس کا نہیں کہ یہ لوگ جدا ہو گئے غم اس کا ہے کہ وہ دنیا ہی مٹ گئی جس دنیا کی یہ مخلوق تھے ہم اس کا روانہ رفتہ کے پس انداز میں رہ گئے ہیں۔ جنہیں نہ تو قافلہ کا سواغ ملتا ہے نہ منزل سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی پہچانتا ہے۔ نہ ہم کسی کے شناسا ہیں۔

فَمِنْهُمْ مَنْ تَقْبَلُ نَصَبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۝

آزادی صدمہ مبارک ان شہداء کو اور اللہ تعالیٰ کی کردوڑوں رحمتیں ان کی تربت پر ہوں۔ ان خیریت سے ہوں الحمد للہ اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہا کریں۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔

والسلام۔ ابوالکلام!

ترجمۃ القرآن

شاہ ولی اللہ کی ایک اہم ملی خدمت

سیدہ حنا ایم اے

اسلام میں دوسرے مذاہب کی نسبت اجتماعی عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”کنتم خیر امت اخرجت للناس تادمہ ورون بالمعروف ونہون عن المنکر وقوة منون باللہ۔“

اور اسی حکمت کے پیش نظر بنی کریمؐ نے بہ نفس نفیس اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کی ایک معتدبہ جماعت ایسی تیار کی تھی جو دُفود کی صورت میں مختلف قبیلوں اور علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں کو اسلام دین سکھاتی اور سکھلاتی تھی۔ یہ اس تربیت کا فیض تھا کہ حق تعالیٰ کے بعد مدینہ دارالعلم بنا۔ کوفہ اور بصرے کی خاک سے فقہاء اور محدثین کی ایک کثیر تعداد اُٹھی اور بلاد اسلامیہ میں پھیل گئی۔ مدرسہ اہل حجاز یا مدرسہ اہل مدینہ سے امت مسلمہ کو امام مالک جیسا امام اور موطا جیسی احادیث نبوی کی کتاب ملی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔

”تابعین کے بعد امام مالک بندوں کے لئے اللہ کی سب سے بڑی

حجت ہیں جب کوئی حدیث مالک کی روایت سے تم کو پہنچے تو اسکو

مضبوطی سے پکڑو کیونکہ وہ علم حدیث کا ایک درخشاں ستارہ ہیں۔“

موطا امام مالک کا ایسا کارنامہ ہے جس سے رہتی دنیا تک امت مسلمہ رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ اوپر کوفہ کے مکتب فکر نے امام ابو حنیفہ جیسا یلند پایہ عالم پیدا کیا جس کے مرتب کئے

ہوئے اصول فقہ تا قیامت مسلمانان عالم کے لئے فکر و نظر کے اسباب جہاں کرتے رہیں گے۔
آپ نے امت مسلمہ کو اجتہاد جیسی نعمت عطا کی۔ فرماتے تھے۔ ابراہیم شعبی۔ ابن سیرین
عطار اور سعید بن جبیر نے بھی اپنے زمانے میں اجتہاد کیا۔
پس میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

اس طرح آپ نے قوم کو تقلید جامد سے بچا کر اس پر غور و فکر اور ترقی و تکمیل کی نئی نئی
راہیں کھول دیں۔

کسی تحریک کو کامیاب بنانے اور اسے دور تک چلانے کے لئے، شخص سے زیادہ
جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مصلحت کے پیش نظر ایسا بندوبست کیا گیا کہ ہر دور
اور ہر زمانے میں مسلمان علماء کی ایک جماعت احکام شریعت کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف
رہے۔ حضور نبی کریم کے زمانے میں بانع نظر اصحاب کی تعداد اتنی تسلی بخش تھی کہ ختم نبوت کا
اعلان کر دیا گیا۔ اور علماء کو اپنی اہم کام کا دار ث قرار دیا گیا۔ جیسا حضور کا ارشاد ہے۔

ان العلماء ورثۃ الانبیاء

یعنی اس وقت ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اور جماعت سازی کا کام ایسے خطوط پر
ہونے لگا تھا کہ اس کے ذریعہ منصب نبوت کی تکمیل بہ آسانی ہو سکتی تھی۔ حضور نبی کریم
کے بعد جو چار مکاتیب فکر قائم ہوئے وہ بھی انہیں خطوط پر کام کر رہے تھے جن پر حضور
کے زمانے میں کام ہو چکا تھا۔ ان چاروں سربراہان نے اپنے شاگردوں اور عقیدت
مندوں کی ایسی معتبر جماعتیں تیار کر دی تھیں جو ان کے خیالات و افکار کو انہیں خطوط پر
آگے بڑھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقلدین آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے
ہوئے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کو نہ صرف ان کے فقہی افکالات اور وسیع النظری کی وجہ
سے بلکہ ان کے عظیم اور باعمل تلامذہ کے باعث بھی خصوصیت حاصل ہے اور ہمیشہ رہے گی

۱۔ فلسفہ شریعت اسلام ص ۲۹ تا ۵۱

۲۔ فلسفہ شریعت اسلام ص ۳۴ - ۳۸

اس برصغیر میں یہ شرف امام الہند شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے کہ تلامذہ اور عقیدتمندان

کے علاوہ خود آپ کے خاندان سے میں محض آپ کے فیض تربیت اور توجہ سے عرصہ دراز تک ایسے عالم پیدا ہوتے رہے جنہوں نے آپ کی تحریک کو ملک گیر بنانے میں بڑا نمایاں کام انجام دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاگرد سیرت و کردار کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں اور استاد کی صرف علمی استعداد سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن گھر کے لوگوں کے سامنے پوری شخصیت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے علمی استعداد کے علاوہ علمی زندگی بھی ہوتی ہے اور وہ اس جذبے کی گہرائی اور گیرائی سے شاگردوں کی بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذریعہ جو تشریح و تفسیر سامنے آتی ہے وہ اصلیت سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے اور اس میں وہ جذبہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے جو کسی تحریک کے بارے کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے اس لئے جب گھر کے افراد اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ موثر زیادہ مقبول اور زیادہ ہمہ گیر ہو کر پھیلتی ہے۔ اور یہ شاہ صاحب کی انتہائی خوش بختی تھی کہ ان کی تحریک ان کے بعد انہیں کے بیٹے پوتوں کے ہاتھوں بڑھی پھلی پھولی اور پروان چڑھی درجہ عوام الناس میں تو دلی کے گھر بھوت کی مثل مشہور ہے۔ لیکن شاہ صاحب کی طرح ان کا خاندان بھی اس نمایاں خصوصیت کا حامل ہے کہ وہاں ولی کے گھر دلی ہی پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کا زمانہ نندہ دشر جہالت و گمراہی کا زمانہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے بڑی بد قسمتی یہ تھی کہ علم دین ایک خاص طبقے میں محدود ہو کر رہ گیا تھا اور اپنی طرف سے جو لوگ عوام کے رہنما بن بیٹھے تھے وہ عموماً نیم خواندہ مولوی اور ملا تھے۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کی شہادت ملاحظہ فرماتے ہیں۔

مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا۔ جھوٹے فقیر اور شاخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور

نقد و فتاویٰ کی لفظی پرستش پھر فقہی کے پیش نظر تھی۔ مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا۔ عوام تو عوام خواں تک قرآن پاک کے معانی و مطالب احادیث کے احکام و ارشادات اور فقہ کے اسرار و معانی سے بے خبر تھے۔ ۱۔

اور مولانا مسعود عالم ندوی رقمطراز ہیں۔

خواص یعنی اہل درس و سبند کا حال اور برہ تھا۔ صاف صاف کہتے ہوئے وہ معلوم ہوتا ہے پر موقع ایسا پڑا ہے کہ بے کہے بھی رہا نہیں جاتا۔ نام نہاد صوفیا اور فقرا فقر کی بساط بچھا کر سادہ لوح مسلمانوں کے مال و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مدرسوں میں ابھی تک ارسطو کی سٹری ہوئی لاش پر عمل جراحی جاری ہے شمس بازغہ اور قاضی مبارک کی دہوم ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کی کانوں میں بھنک پڑ جائے تو خیر حرج نہیں لیکن رکن تحصیل میں عمر عزیز کے کچھ حصے منائع کئے جائیں یہ ناممکن ہے۔ ۲۔

اور جو لوگ قرآن و حدیث کی تحصیل میں عمر عزیز کے کچھ حصے صرف بھی کرتے تھے ان کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں۔

پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ قرآن شریف حفظ تلاوت کرنے کے لئے پڑھتے تھے اور مطالب سکھانے کے لئے جس فن سے انہیں دلچسپی ہوتی تھی اس قسم کی ایک تفسیر طالب علم کو پڑھا دیتے جس سے قرآن شریف گویا اس فن کی ایک اعلیٰ کتاب بن جاتی تھی۔ اور جو اخلاقی ذہنیت استاد کی طبیعت میں مرکوز ہوتی۔ تفسیر پڑھنے سے اور لکھنے سے ہو جاتی۔ ۳۔

منتج الرحمن کی تفسیر میں خود شاہ صاحب نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں

اب تک قرآن مجید کے مطالب سمجھنا صرف عربی تفاسیر پر منحصر
تھا جسے علماء اپنا ہی حصہ سمجھ بیٹھے تھے اور عوام کلام الہی کا منشا
اور فطرۃ اللہ کا مفہوم سمجھنے سے محروم اور بے نصیب تھے طوطے
کی طرح قرآن مجید پڑھتے تھے بلکہ

ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کا ترجمہ ملکی زبان میں عام فہم
انداز سے کیا جاتا کیونکہ دین اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا ماخذ قرآن کریم ہی ہے
چنانچہ ہر مسلمان تک خدا کا پیغام براہ راست اور بالتصریح پہنچنا بے حد ضروری تھا
تاکہ بندوں کا رشتہ براہ راست خدا سے استوار ہو سکے ان حقائق کے پیش نظر اللہ
کے بعض مخلص بندوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ زمانہ حال کی تحقیقات
سے ایسے کئی تراجم کا پتہ چلا ہے جن میں محمدم جہا نیان جہا ن گشت سید شریعت جہا نی
اور محمدم نوح ملائی کے تراجم قابل ذکر ہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ تراجم مندرجہ ذیل
دجہ کی بنا پر رد و اج نہ پاسکے اور عوام تک نہ پہنچ سکے۔

۱۔ پہلی اور قابل ذکر دجہ طباعت اور اشاعت کی مجبوری

۲۔ عام جہالت اور ناخواندگی

۳۔ کٹ ملاؤں کی مخالفت

۴۔ عوام میں اندھا دہند تقلید کرنے کا جذبہ

ان کے علاوہ ایک بڑی دجہ یہ تھی کہ ایسی تمام کوششیں انفرادی اور غیر منظم تھیں انہیں
ایسے لوگ میسر نہ آ سکے جو اس کام کو آگے بڑھاتے۔ وقت کے تیور پہنچاتے اور بدلتے ہوئے
حالات کا ساتھ دیتے۔ وقت کا اہم تقاضا تھا کہ کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جو ملک و ملت
میں حالات کے مطابق معقول اصلاح کر کے ان کی خرابیاں دور کرے چنانچہ مشیت

باری میں شاہ صاحب کو اس کام کے لئے چنا گیا۔ امام حسن حسینؑ نے اپنے نانا کا قلم سپرد کیا اور خود حضورؑ کی روح مبارک نے نمودار ہو کر چادر اڑائی۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھی۔ اور تو خود باری تعالیٰ کی جانب سے انکو فاتحیت کا خلعت عطا ہوا اور آپ سے ایسے امور ظہور میں آئے جن کے نتائج دوسروں اور دیر پا ثابت ہوئے۔ آپ کی مشہور تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دین اسلام کی کامل تصویر اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہے لیکن کیونکہ یہ عربی میں تھی اور عوام کی دسترس سے بالا۔ اس لئے آپ نے اس زمانہ کی مروجہ فارسی زبان میں قرآن کریم کا مختصر جامع اور عام فہم ترجمہ کیا۔ جس سے عام لوگوں کو کلام الہی کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس ترجمہ کا اس زمانے کے خواندہ طبقہ کی جانب سے خاطر خواہ خیر مقدم کیا گیا اگرچہ اس زمانے کے قدامت پسند علماء آپ کی اس جسارت پر ہر ہم بھی ہوئے چنانچہ پروفیسر فری لینڈ ایہوٹ۔ اپنی تصنیف سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ میں لکھتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا
ہندوستان میں اس وقت بہت کم مسلمان عربی جانتے تھے لیکن فارسی
ان کے اونچے طبقے کی زبان تھی۔ ان کے اس اقدام سے بہت سے
قدامت پسند علماء ناراض ہوئے۔ وہ کلام اللہ میں کسی قسم کی تبدیلی
کے خواہ وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو عقیدۂ خلات تھے۔“

حیات دلی کے حاشیہ میں شاہ صاحب کے سفر عرب کے سلسلہ میں یہ واقعہ بالتفصیل درج ہے کہ جب شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اور اسکی اشاعت ہوئی تو کٹ ملاؤں میں ایک عظیم تہلکہ برپا ہو گیا اور ایک مرتبہ بعد نماز عصر انہوں نے شہر کے غنڈوں کو لے کر حملہ کر دیا۔ وہ شاہ صاحب کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب شاہ صاحب

نے ان سے اپنا جرم معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن کا ترجمہ کر کے بالکل عوام الناس کی نظروں میں ہماری وقعت کو کھودیا ہے دن بدن ہماری روزی میں خلل پڑتا جاتا ہے ادھر ہمارے معتقد کم ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہمارے ہی لئے نہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے لئے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے جواب دیا۔ تم خدا کی نعمت خاص کرنی چاہتے تھے میں نے عام کر دی؟ بہر حال شاہ صاحب کو خدا نے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ لیکن شاہ صاحب نے اس سلسلے میں سفر عرب اختیار کیا۔ لے

ہمارے خیال میں یہ ہدایت بخند وجہ محل نظر ہے۔

ادل تو یہ کہ شاہ صاحب کو مخالفت میں اتنا تشدد نہیں برتنا جاسکتا کیونکہ شاہ صاحب ایک مشہور اور معزز خاندان کے صاحب حیثیت اور صاحب اثر فرد تھے آپ پر اس طرح کھلے بندوں ہاتھ ڈالنا آسان بات نہ تھی دوسرے یہ کہ بڑے سائبرکٹ ملا بھی مائشگاف الفاظ میں یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس طرح اس کی روزی میں خلل پڑے گا یا اسکی وقعت کم ہو جائے گی۔ جو لوگ انسانی نفسیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنی کمزوری کے اعتراض کے لئے بڑی اخلاقی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسی جرأت وہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے جو اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہوں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہوں نے مخالفت کے لئے عربی زبان کے تقدس کو آڑ بنایا ہو۔ بحث کفر اور الحاد کے فتوے لگائے ہوں۔ اور اس قسم کے دلائل دیئے ہوں جیسے اہل مصر نے اس وقت دیئے تھے جب وزارت مصر نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ سرکاری طور پر مختلف زبانوں میں کیا جائے۔ تاکہ تعلیمات اسلامیہ کی اشاعت ہو سکے اس وقت مخالف پارٹیوں کی جانب سے اس تجویز کی مخالفت میں مندرجہ ذیل دلائل دیئے گئے۔

۱۔ عربی اسلام اور اہل اسلام کا شعار ہے قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے بس ترجمہ کیونکی صورت میں یہ تعریف باقی نہیں رہتی۔

۲۔ ترجمہ کرنے سے زبان اردو وطن پر مضرت رساں اثرات پڑتے ہیں

۳۔ قرآن کریم میں جو ردِ مانیت اور ہے اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں بلکہ ترجمہ اسے زائل کر دیتا ہے ۱۱۷

اعلم یہ ہے کہ ایسے ہی دلائل اس وقت ہندوستان کی مخالفت پارٹیوں نے بھی دیئے ہوں گے اس کے علاوہ تیسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ رادی نے اسی مخالفت اور شورش کو شاہ صاحب کے سفرِ حجاز کا سبب قرار دیا ہے جب کہ
..... شاہ صاحب نے سفرِ حجاز ۱۳۱۵ھ کے آخر میں اختیار فرمایا۔ اور ۱۳۱۵ھ میں واپس تشریف لائے۔ اور شیعہ الرحمن کی بیاض ۱۳۱۵ھ میں ختم ہوئی اور ۱۳۱۵ھ میں اسکی اشاعت ہوئی۔ یعنی یہ واقعہ سفرِ حجاز تقریباً پانچ چھ سال بعد کا ہے نہ کہ پہلے کا ۱۱۸

بہر حال مخالفت ہوئی ضرور جیسا کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں آپ نے (شاہ صاحب نے) قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تاکہ اس کا افادہ عام ہو سکے آپ کا یہ اتمام غیر معمولی عملی تجدید سمجھا۔ جس نے عام علماء میں ان کی خود عزتی کی بنیاد پر بے چین پیدا کر دی تھی ۱۱۹

اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ شیعہ الرحمن لکھنے کے جرم میں بھٹاں نے شاہ صاحب کے پنیچے اتر دے دیئے تھے۔ لیکن اس بات پر تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یہ محض افواہ ہے اور درحقیقت ایسا نہ ہوا تھا اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود شاہ صاحب یا آپ کے عظیم المرتبت صاحبزادوں کی تحریروں سے اس افواہ کی صدا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرے یہ کہ شاہ صاحب کی مکمل زندگی تاریخ کی روشنی میں

۱۱۷ فلسفہ شریعت اسلام ص ۱۶۱-۱۶۲

۱۱۸ شاہ دلی اللہ کی تعلیم ص ۲۰۲-۲۰۳

۱۱۹ الفہرستان دلی اللہ نمبر ۳۲۹

ہے اور اس کا ہر پہلو نہایت واضح ہے ان کے سوانح نگار ان کو زندگی کے آخری لمحات تک نہایت مقبول - معزز اور فعال حیثیت میں دیکھتے اور پیش کرتے ہیں۔ اگر درحقیقت ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ کی پیشانی پر ایک شکن تو ضرور پڑ جاتی۔ اس واقعہ کے خلاف شہسری شہادت تاریخ کی ہے یعنی جنت خال پہلی مرتبہ بادشاہ شاہ عالم کے ساتھ ۱۶۷۲ء میں دہلی آتا ہے اور دہلی میں اس کا اقتدار اس تاریخ کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس تاریخ سے پورے دس سال قبل یعنی ۱۶۶۲ء میں شاہ صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ محض افواہ ہے جس میں صدا گو کوئی دخل نہیں ہے۔

تاہم یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس زمانے میں معاش رے کی زوال پذیری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ظاہری نمود و نمائش اور غیر اسلامی - سوم و رواج کا دور - دور تھا۔ وصابئے اربعہ کے مقدمے میں مقالات الشعراء کے حوالے سے لکھا ہے کہ مذہبی بد حالی حد بیان سے باہر ہے تو ہم پرستی - مراسم پرستی اور عملی زندگی کے مزار اس دور کی نمایاں علامات تھیں جاہل صوفی اور خوش عقیدہ مولوی عوام کے مقتدر بنے بیٹھے تھے۔ اندھی تقلید نے معاشرے کا جنازہ نکال دیا تھا جاہل پیسہ دار صوفی لوٹ پھرت ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی علمی اور دینی صلاحیتیں بجائے شاہی درباروں اور ملحقہ و مریدان باصفا کے لئے وقف کرنے کے عوام کے لئے وقف کیں۔ جریدہ دنیا نے آج صدیوں بد عوام کی اہمیت کو سمجھا ہے جب کہ شاہ صاحب کی بالغ نظری نے بہت پہلے اس اہمیت کا احساس اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا۔

چنانچہ حرمین شریفین میں ۱۴ ماہ قیام کے بعد واپس ہونے پر آپ نے مسلمانوں کی گزری بیتی غفلت کے احیاء کا کام شروع کیا اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی آپ کا قرآن کریم کا فارسی ترجمہ اور اس کی شرح تھی اور اس عصر میں کیونکہ عوامی زبان فارسی تھی۔ اور آپ کا تعلق براہ راست عوام سے تھا اس لئے قرآن فارسی کا ترجمہ نہ صرف با محل بلکہ ناگزیر تھا یہی نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادوں نے اس تعلق کو زیادہ استوار کیا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں فارسی کی جگہ اردو نے لے لی تھی اس لئے آپ کے بھائی شاہ عبدالغفار نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا نیز آپ کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید نے کئی دینی کتب اردو میں تصنیف کیں کیونکہ یہ تحریک فی اصلہ ایک عوامی تحریک تھی۔ اور یقیناً پیغام بھی عوام سے متعلق تھا۔ چنانچہ اس کی ابتدائی تیاریاں اسی انداز پر کی گئیں

ایک دوسرے موقع پر پروفیسر جلبانی فیوض الحرمین اور تہذیبات کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب سفر حرمین سے دہلی واپس آئے تو لوگوں کو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ اور پرانے بوسیدہ نظام کو توڑنے کا لغزہ بلند کیا۔

اور وہ پرانا نظام کیا تھا۔ اندھی تقلید، خوش عقیدہ مولویوں اور نام نہاد صوفیاء کی لوٹ کھسوٹ جس کا نشانہ نیم خواندگی اور عربی سے ناواقفیت کے باعث براہ راست عوام تھے شاہ صاحب جادہ حق کی طرف صیح معنوں میں انہی رہنمائی کی قرآن کریم کا سادہ اور عام فہم ترجمہ اس وقت عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ بالکل فطری اثر تھا۔ ہر جگہ ہر زمانے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنی الہامی کتب کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنے چھٹے خطبہ میں ترکی کے ایک عوامی شاعر

ضیاء کی نظم کا حوالہ دیکر بڑے اچھے پیرائے میں بحث کی ہے۔ منیا کہتا ہے۔

وہ سرزمین جہاں ترکی میں اذان دی جاتی ہے جہاں نمازی اپنے مذہب

کو جانتے اور سمجھتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ترکی زبان میں کی جاتی ہے جہاں

ہر چھوٹا بڑا احکام الہیہ سے واقف ہے۔ اے فرزند ترکی دہے تیرا

آبائی وطن۔

شاعر کے اس تخیل پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مذہب کا مقصد فی الواقعہ یہ ہے کہ انسان کا دل روحانیت سے بھر دے تو ضروری ہے کہ وہ یعنی مذہب اس کے رگ و پے میں سرائت کر جائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب تک اس کے یعنی مذہب کے روحانیت خیر افکار مادی زبان میں ادا نہیں کئے جلتے ایسا ہونا ناممکن ہے علامہ اسے شاعر کا ایک قابل اعتراض اجتہاد قرار دیتے ہیں۔ مگر فوراً ہی مومنین کے دور حکومت سے اسکی تائید میں ایک مثال پیش کر دیتے ہیں۔ جب محمد مہدی ابن نوازل نے حکم دیا تھا کہ چونکہ ہر ایک ناخواندہ قوم میں لہذا ان کی خاطر قرآن مجید کا ترجمہ اور تلاوت بربری زبان میں دی جائے حتیٰ کہ علماء اور فقہا بھی اس کی تکمیل کریں۔

یہ حال یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور ظاہر ہے سخت مضرت رساں بھی کیونکہ اگر عربی کو فارسی ترکی اور دوسری زبانوں سے بدلنے کا عمل شروع ہو جاتا تو کلام الہی کا محفوظ رہنا شک و شبہ میں پڑ جاتا تاں ترجمہ کی حد تک یہ اجتہاد ہرگز اعتراض نہیں کیونکہ مذہب کو درمذہبی احکامات کو جاننے اور سمجھنے کی آرزو انسانی فطرت ہے اور پھر اسلام تو دین فطرت ہے اس مذہب میں جس قدر احکام و تفہیم پر زور دیا گیا ہے غالباً کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ علم۔ اور شعور کے الفاظ اور ان کے مختلف معنی کلام پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اور ظاہر آیات قرآنی کے مطابق

لے شاہ ولی اللہ کی تعلیم سے

۲۲۸ - ۲۲۹ء تشکیل جدید الہیات

عام لوگ مجھے جب قرآن کریم ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ حق طرح طرح کے دلائل و براہین سے ان کے ذہن نشین کرے تو دوسرے ممالک میں بسنے والے پیر و ان اسلام کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا پیغام براہ راست اور نوری طرح سمجھیں اور سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کریں۔ عوام کے اس حق کی تائید خود قرآن پاک اور احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں (ارشاد ہوتا ہے۔

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا
(ترجمہ) برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ڈرانے والا ہو جائے۔

اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت صرف عرب کیلئے مخصوص نہیں پھر شرح بخاری میں ہیں بنی کریم کی یہ حدیث بھی ملتی ہے۔

بعثت الی الناس عامۃ

یعنی میں سب انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

پھر صحابہ کرام کے عمل سے بھی عوام کے اس حق کی تائید ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عجم کے لئے حضرت سلمان فارسی سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس پر قیاس کر کے امام ابو حنیفہ نے اس شخص کے لئے جو عربی سے بے بہرہ ہو فارسی اور ہر زبان میں نماز جائز قرار دی ہے۔ اگرچہ فضیلت عربی کو ہی حاصل ہے۔

شاہ صاحب نے بھی اس اجتہاد سے کام لے کر عوام کی گردنوں سے نام نہاد پیروں اور مولویوں کا جوا اتارا۔ اور ان کو اس کا موقع فراہم کیا کہ وہ براہ راست قرآن حدیث سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ فرمایا جو شخص محض امی اور نادان پڑھ ہے اس کے لئے تقلید جائز ہے اور جو شخص پڑھا لکھا ہے وہ اگر کسی خاص شخص کی تقلید نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے

مولانا محمد عبداللہ عمر پوری کہتے ہیں۔ سرزمین پاک و ہند میں شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ادا اپنے مجوزہ نقاب تعلیم میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دیا۔ دراصل ان کے پیش نظریہ تھا کہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے ہی میں طالب علم کا قرآن کریم سے براہ راست تعلق ہو جائے۔ اور وہ ہر شعبہ علم میں۔ روایت میں بھی اور روایت میں بھی قرآن ہی کو اپنی بنیاد بنائے۔ اور ہر مسئلہ میں سب سے پہلے اسی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہو اور اس سے حل ڈھونڈے۔

شاہ صاحب کے اس اقدام کو کیا اہمیت تھی مولانا مناظر احسن گیلانی سے سنئے فرماتے ہیں

سچ پوچھئے تو اغلاط اور ناقدری کے اس زمانے میں ہمارے مولویوں کے لئے بھی قرآن و حدیث کے یہ تراجم آج اکسیر کا کام دے رہے ہیں عربی مدارس میں ٹوٹی پھوٹی ہستوں والے طلباء آج جو کچھ پڑھتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ان میں بہت کم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بغیر ترجمہ کی مدد کے قرآن یا حدیث کا پورا مطلب خود سمجھ سکتے ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ زبان سے ناواقف ہونیکے وجہ سے اللہ کے بندے اپنے مالک کے براہ راست مخاطب بننے کی سعادت سے محروم تھے۔ درحقیقت جو منافع ان تراجم کے پڑھنے سے پڑھنے والوں کو حاصل ہو سکے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ مولوی کی زبان سے سن کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ترجمہ پڑھنے والے عوام میں کتنے لیے ہیں جنہوں نے انہیں ترجموں کی مزاولت سے آہستہ آہستہ عربی زبان سے ایسا لگاؤ پیدا کر لیا کہ براہ راست خود کلام اللہ انکی سمجھ میں آ رہا ہے خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب کے کارناموں میں ترجمہ کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت قرار دیتا ہوں

اور مولانا عبدالمجید دیرپا دوی فرماتے ہیں۔

ہندوستان میں قرآن فہمی کا یہ چرچا آج جو کچھ نظر آ رہا ہے ادبیہ اردو۔
انگریزی اردو دوسری زبانوں میں جو بیسیوں ترجمہ شائع ہو رہے ہیں
یا ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے ان سب کے اجر کا جزو اعظم یقیناً
شاہ صاحب کے حیات میں لکھا جائے گا۔ یہ سارے چرخ اسی چرخ
سے روشن ہوئے۔ اگر اس کی ابتداء آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کر
جاتے تو نہ شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ وجود میں آتا نہ شاہ عبدالقادر کا
اردو متاخرین کا تو فکرمی کیا۔ جو شخص امت کی بے شمار نسلوں کے لئے
اتنی بڑی رحمت کا وعدہ کر کھول گیا اس کے اجر بے حساب کا حساب
اور مہر فرجے نہایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ

اور مولوی عبدالرحیم۔ حیات دلی میں دعوے سے فرماتے ہیں۔

اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو ہندو پاک میں جو علمی فیاضیاں اس وقت چاروں طرف
پھیلی ہوئی ہیں ہرگز نظر نہ آتیں بلکہ خاص خاص محدود حلقوں میں دیکھی جاتی تیں
شاہ صاحب کے زمانے کے فوراً بعد کیونکہ فارسی کی جگہ اردو نے لینا شروع کر دی تھی۔ اس
لئے عظیم باپ کے حریت یافتہ عظیم بیٹے نے وقت کے توجہ پہچان کر قرآن کریم کا اردو
ترجمہ کیا۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ بات کہ شاہ
رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کو ترجمہ کر نیک خیال اپنے والد کے ترجمہ ہی کی بنیاد پر ہوا۔
موضع القرآن میں اس کے متعلق شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں۔

بندے عاجز عبدالقادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے بابا صاحب حضرت
بڑے شیخ دلی اللہ عبدالرحیم کے بیٹے۔ سب حدیثیں جاننے والے

ہندوستان کے رہنے والے نے فارسی میں قرآن کے معنی آسان کر کے لکھے

اس طرح اس عاجز نے ہندی زبان میں قرآن شریف کے معنی لکھے۔

شاہ عبدالقادر کے اس ترجمہ کے متعلق رحیم بخش صاحب فرماتے ہیں۔

قرآن مجید کا سلیس اور ٹھیکہ اردو میں ترجمہ جس خوش اسلوبی اور انوکھے

پیرائے میں آپ نے کیا ہے اظہر من الشمس ہے۔ دیکھنے میں نہایت سہل

اور مختصر لیکن دقیق اور باریک مطالب سے لبریز۔ قرآن مجید کے ادنیٰ

اور غامض مسئلوں کو ایسے سہل طریقے سے بیان کرنا کہ عالم و جاہل یکساں

شمتع ہو سکیں تا یہ غیبی نہیں تو اور کیا ہے۔“

عوامی زبان میں کلام پاک کے ترجمہ کا پہلا اثر یہ پڑا کہ عوام نمازوں اور تلاوت میں جو الفاظ

ادا کرتے تھے ان کے مفہوم سے آشنا ہوئے لاعلمی کے باعث سر آستانوں پر سر جھکانے

والوں نے جب دن میں پانچ مرتبہ دہرائی جانے والی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین

کے معنی پڑھے تو ایک لمحہ کے لئے سوچ میں ضرور پڑ گئے۔ قول دعلی کا تضاد ابھر کر سامنے آیا

اور بہت سی سچیدرویں جو محض لاعلمی کی بنا پر اس تضاد کا شکار ہو رہی تھیں خود تائب ہو کر

دوسروں کی اصلاح میں مصروف ہوئیں۔ آیتہ مخزن اقرب علیہ من جبل الودید۔ اور

اور ادعونی استجب لکم۔ جیسے بطیفت اور دل گرانے والے جملوں نے خدا اور بندے کے

رشتہ کو استوار کیا۔ شاہ صاحب کے ذریعہ خدا کی نعمت عوام کے لئے عام ہو گئی۔

شاہ صاحب اور شاہ رفیع الدین کا عمل بارش کے پہلے قطرے جیسا تھا۔ پھر تو باران رحمت

موسلاوار برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل کا سا عالم ہو گیا۔ اس وقت دنیا کی

تقریباً ہر زبان میں کلام پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ اور اس وقت ہندوپاک میں جہاں سے

جہاں تک سچے اسلام کی روشنی نظر آتی ہے اور شرک و بدعت سے صاف اور نتھرا ہوا

مذہب دکھائی دیتا ہے سب اسی ترجمہ کا صدقہ ہے۔

کچھ تفسیر کے بارے میں۔

تفسیر ترجمے کا ایک لازمی جزو ہے اور شاہ صاحب کے زمانے میں تفسیر کا معاملہ ترجمے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ علماء کرام نے ایک ایک آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح میں ایسی علمی موٹگنیاں کی تھیں اور ان کو اس قدر طول دیا تھا۔ مخصوص ملاحیت رکھنے والے افراد کے علاوہ عام لوگوں کے لئے ان کا پڑھنا اور سمجھنا گویا جوئے شیر لانا تھا۔ تفسیر میں طوالت سے قطع نظر اسرائیلی روایات کی بھرمار نے قرآن کریم کے بعض جیکمانہ کلمات کو تھہ کہانی کی شکل دیدی تھی۔ اور ہر آیت کے ساتھ شان نزول کے التزام نے عمومی اور مطلق احکامات کو مخصوص اور مقید کر دیا تھا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

عام مفسرین برآیت ما ان آیاتِ خاصہ دآیاتِ احکام قصہ مربوط سازند و ان قصہ را سبب نزول افکارند و این را چندان دخل نیست بلکہ مفسرین کی اس روش کا عوام پر جو اثر پڑا وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ میں سنئے فرماتے ہیں۔

در حقیقت قرآن کریم کو آیاتِ احکام تک محدود کرنے اور ان آیات کو عمومی مطالب کے بجائے جزوی واقعات کے ساتھ مخصوص کرنے کا یہ اثر ہوا کہ قرآن بہ حیثیت مجموعی زندگی میں موثر نہیں رہا۔

شاہ صاحب نے ان قباحتوں کو سمجھا اور الفوز الکبیر لکھ کر ایک بہت دشوار سئلے کو آسان کر دیا۔ آپ نے قرآن کریم میں بیان شدہ تمام عوارف و معارف کو پانچ اقسام کے علوم میں تقسیم کر کے فن تفسیر نویسی میں ایک جدید باب دلایا۔

انہوں نے فن تفسیر کو اسرائیلیات سے پاک کیا شان نزول کو عمیت بخشی اور بڑی جرات اور حق گوئی کے ساتھ واضح کر دیا کہ منافقین مشرکین اور گنہگار صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ ہر زمانے میں

ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”صحابہ اور تابعین کے کلام کے استنقار سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولت فی کذا۔ محض اس واقعہ کے لئے نہیں ہے جو عہد نبوی میں ہوا اور نزولِ آیت کا سبب بن گیا۔ بلکہ اس پر بھی بولتے ہیں جس پر یہ آیت صادق آرہی ہو۔ خواہ وہ واقعہ عہد نبوی میں ہو یا بعد کو۔“

مثلاً سوسہ مدثر کی گیارہویں سے پچیسویں آیت تک قرآن کریم میں سرمایہ پرستوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ جسے علماء کرام نے شان نزول میں حضورؐ کے زمانے کے ایک سرمایہ دار ولید بن مغیرہ سے خاص کر دیکھا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ چاہیے کہ ان آیات کو ہر زمانے پر چپا کر کے دیکھا جائے اور ہر شخص اپنی ذہنیت کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ وہ کہاں تک اس سرمایہ پرستی کی ذہنیت میں مبتلا ہے۔“

یوں انہوں نے عامۃ الناس کو اپنے اعمال و افکار کے تجزیے کا ایک موقع فراہم کیا۔ مولوی رحیم بخش الفوز الکبیر کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

سخت حیرت ہوتی ہے کہ اصول تفسیر کے عمیق اور گہرے دریا کو اس مختصر کونسی کیس طرح بند کیا گیا ہے۔ اصول تفسیر کے وہ اہم اور پیچیدہ مباحث جو بڑی بڑی کتابوں میں بشکل حل ہو سکتے تھے شاہ صاحب نے اس مختصر اور سہل عبارت میں طے کر دیئے ہیں جس سے کم استعداد طلبہ بھی خاطر خواہ متمتع ہو سکتے ہیں۔ اور معتد بہ مادہ

۱۔ الفوز الکبیر ص ۳

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۳۷ - ۳۸

۳۔ الفوز الکبیر سبب نزول

۴۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۲۸

۵۔ حیات ولی ص ۵۲۵ - ۵۲۹

اٹھا سکتے ہیں اس مختصر رسالے نے بڑی بڑی تفاسیر کے دیکھنے اور
اور برسوں کے مطالعہ سے شائقین کو مستغنی کر دیا۔ اور مولانا
سندھی کا سرشودیدہ بھی الفوز الکبیر کے ذریعہ ہی بایں آسائش
تک پہنچا۔ فرماتے ہیں جب سندھ پہنچا تو مجھے الفوز الکبیر کا نسخہ ملا۔
اس سے پیشتر میں امام رازی کی تفسیر کا مطالعہ کر کے کافی پریشان
ہو چکا تھا۔ فوز کبیر کی فصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مطمئن
ہو گیا کہ انشا اللہ علم تفسیر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر اس دن سے
اب تک میں ان کے۔ یعنی شاہ صاحب کے مسلک سے باہر جانیکی
ضرورت محسوس نہیں کر سکا۔
اور سید ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں۔

اس کی الفوز الکبیر کی۔ قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو تفسیری مشکلات
سے واسطہ پڑا ہو۔ بعض اصول جواہروں نے شاہ صاحب نے اپنے
ذوق و وجدان اور فہم قرآن کی بناء پر لکھ دیئے ہیں دوسری کتابوں کے
سیکڑوں صفحات کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ۱۷

اس کی اس اہمیت کا اندازہ خود شاہ صاحب کو بھی تھا فوز کبیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

میگوید فقیر ولی اللہ بن عبدالرحیم چوں براہیں فقیر درے از
فہم کتاب اللہ کشادہ خواست کہ بعض نکات نافعہ کہ در تدبر
کلام اللہ یا راں لا بکار آید در رسالہ مختصرے مضبوط نماید امیدوار
از عنایت حضرت ربی آمنت کہ طالب علماں را بہ مجرد فہم این
تواعد را ہے واسع در فہم معانی کتاب اللہ کشادہ گمرو کہ اگر عمرے

در مطالعہ تفاسیر گنہ گاریندن آہنا بہ مفسران علی انھم اقل

قلیل فی ہذا الزمان بسریرند بآں منطو دربط بدست نیارند۔

عزمن قرآن مجید کے جملہ مطالب کا اجمالی تعارف کرانے کے لئے

شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکھی اور فتح الخبیر تصنیف فرمایا کہ

تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالروایت کی طرف متوجہ کیا۔

خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب اور ان کے والد کو زمانے میں فقہ اور مفسرین نے عوام مسلمانوں

کی روزمرہ زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا تھا لہذا ضرورت

تھی کہ قرآن مجید کو عامۃ المسلمین کے ذہنوں کے قریب لایا جاتا تاکہ انکی تربیت

قرآن کے اصولوں پر ہو سکتی آپ کے زمانے میں مسلمانوں کے ذہنوں کے قریب

لایا جاتا تاکہ ان کی تربیت قرآن کے اصولوں پر ہو سکتی۔ آپ کے زمانے میں مسلمانوں

کی رسمی زبان فارسی تھی۔ آپ نے قرآن کو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے قابل فہم

بنانے کی خاطر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور اس پر تشریحی نوائد لکھے۔

قرآن مجید ہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں

نے اس سوسائٹی کو جس کے لئے بلاغت کے ذریعہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ممکن نہیں

رہا تھا۔ بتایا کہ قرآن کا معجزہ ہونا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو نظام

حیات وہ پیش کرتا ہے وہ اس کا اعجاز ہے گویا شاہ صاحب نے قرآن مجید کی علمی

افادیت کو اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا جب کہ اب قرآن کے اس نظام حیات سے ہر شخص

خواہ وہ عربی یا عجمی۔ عامی ہو یا عالم۔ فلسفی ہو یا سادہ مزاج مستفید ہو سکتا اور اس کے

اعجاز کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کا اعجاز محض عربی زبان کی فصاحت و بلاغت

کا پابند ہو جاتا تو اس صورت میں معدودے چند افراد کے علاوہ دوسرے لوگ اسکی اعجازی

نویوں سے محروم رہتے۔ اور انہوں نے قرآن عظیم کے مطالب کو اس شکل میں پیش

کرنے پر صرف اکتفا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے محبت یافتہ لوگوں میں سے اس طریقے پر سوچنے والی ایک جماعت بھی پیدا کر دی یہ

الفوز الکبیر میں جامع اور مختصر تفسیر تھی۔ اس کے بعد اس کی روشنی میں اور انہیں خطوط پر چلکر شاہ ربیع الدین شاہ عبدالقادر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا

... اور شبیر احمد عثمانی نے اربعہ میں عام فہم اور مختصر تفسیر لکھیں۔ جن کی بدولت آج ایک معمولی نوشتہ و خواندہ کی صلاحیت رکھنے والا انسان بھی شریعت الہی کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی روشنی میں ایک بہتر زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر سکتا ہے۔

شاہ صاحب حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے۔ انہوں نے مسلم معاشرے کی ذہنی اصلاح بیکراہیبا مواد مہیا کیا جس سے نہ صرف علوم اسلامیہ کا اجبار ہوا بلکہ مسلم معاشرے میں اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور لوگوں کے سوچنے کا اندازہ بدل گیا۔ انہوں نے جمود کو توڑا عمل کی دعوت دی قرآن و حدیث کو عام کیا فقہ کی حیثیت معین کی۔ عقائد کو واضح کیا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی۔

بقول مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔

آج ہندوستان میں علم دین کا چرچا۔ مذہبی بیلری اور شرک و بدعت سے اکتساب اور علماء کا وقار جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب شاہ صاحب کے فنی مجددانہ کارناموں کا اثر ماحصل ہے یہ

اور یہ واقعہ ہے کہ اگر شاہ صاحب قرآن و حدیث کے تراجم کی بنیاد ڈال کر نہ چلے جاتے تو اس وقت بھی قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ عوام کی دسترس سے باہر ہوتا ان کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن و حدیث کے ترجمے کی بنیاد ڈالی۔

سِرَاجُ الْبَہْرِ حَضْرَتِ شَاہِ عَبْدِ الْعَزِیزِ شَاحِدِ دہلوی

مکتوبات، علمی ادبی تبرکات

مرتبہ :- مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوب شاہ عبدالعزیز - کسی عزیز کے نام

بعد سلام و دعا کے واضح ہو کہ میں نے آپ کے اس مکتوب گرامی کا مطالعہ کیا جو خواجہ محمد امین کے نام تھا اور جس کو دیوان حزیں کے غلاف میں آپ نے رکھا تھا۔ میں نے اس کے تمام مندرجہ مضامین پڑھے اس میں میری اقامت اور سفر کے بارے میں بھی سوال تھا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر بھی آج کل میں جانے کا قصد کر رہا ہے میری والدہ ادب بھائی مجھے یہاں تنہا

اما بعد المر سوم بین الاحیاء
من التحیة والدعاء فقد
طلعت رقیمتکم الایقنہ
التي صدر نحونا باسم خواجہ
محمد امین و دستموا فی
غلاف دیوان الحزین
واطلعت ما فیہا من
المضامین المتنوعة وکان
من جملتها الاستفسار و
الاسکشاف عما تقر من
احتمالی الاقامة والارتمال

فَاعْلَمُوا أَنَّ الْفَقِيرَ إِیضاً
عِنداً أَوْ بَعْدَ عِنْدٍ قَاصِدٌ
ذَلِكَ لَا تِ الْوَالِدَةُ وَالْأَخُوَّةُ
لَا یَدْعُوْنِیْ أَنْ أَكْتُمِمْ
هَمَّیْنَا مَنفِرًا

..... تعیب السفر الذی
یجئ فی الاجتماع اولی من
لذّة الاقامة التی للانفراد
فقبلت منهم ذلك وقد
تقرر التوجه الی البدھانہ
بازفعل ثم ان طلعت شمس
الفتن من المشرق والمغرب
نرتحل من هناك (الی)

الموضع المعلوم اسمہ
وان سکت ریاحها الجنوبیة
واشمالية اخترنا العود الی
هذا البلد المأثوف - عمرة الله
عمرة الله - واما

طلب الكتب المرفومة
فانقول الفصل فیہا
انھا سدت فی الغرائر
لا یطاق اخراجھا الا ان
وسا بلغھا ان شاء الله تعالی

چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ہیں۔

میں نے بھی سفر کی اس شقت کو جو
سب کے ساتھ ہوا اپنی انفرادی اقامت
کی راحت پر ترجیح دے کر ان کے
نصیے کو قبول کر لیا۔ اب بالفعل

بڈھانہ کی سکونت طے پائی ہے۔ پھر
اگر مشرق یا مغرب سے فتنے نمودار
ہوئے تو ہم وہاں سے ایک اور مقام
پر چلے جائیں گے۔ جو ذہن میں ہے
اگر جنوبی اور شمالی فتنے دب گئے تو
پھر ہم اسی بلد مانوف (دہلی) کی طرف
لوٹنا پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسکو
آباد رکھے۔

اور آپ نے جو مجھ سے چند
کتابیں طلب کی ہیں اس کے بارے
میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام کتابیں
باندھ کر (لہدیوں) وغیرہ میں رکھ دی
گئی ہیں۔ اس وقت ان کا نکالنا بہت
مشکل ہے کسی جگہ استقرار نصیب ہوئے

بعد الاستقرار فی موضع ...
وامتار رسالة الجمع بین وحدتی
الوجود والشہود فهو مکتوب
سیدنا الوالد قدس سرہ۔۔
الی افندی اسمعیل الروفی
ولقبہ بالمکتوب الممد فی
وکذلک مقدمة ازالة
الحفا مسدودة فی الغرائر
وامتادیوان الحزین فقد
طالعت بعضہ من ذر ورة
النهار الی هذا وقت
وامرسلتہ علی یدی
حامل الرقیمة۔ والسلام

انشاء اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو جلد
بھیج دیں گا۔ اور رسالہ وحدت الوجود
والشہود وجود اصل والہ صا دہ قدس
سرہ کا آفندی اسمعیل رومی کے نام
ایک مکتوب ہے، جسے مکتوب مدنی کا
کا نام دیا گیا ہے۔ نیز ازالۃ الحفا کا مقدمہ
یہ دونوں بھی دیگر کتابوں کے ساتھ
بندیں۔ آپ نے جو دیوان حزین
کا نسخہ بھیجا تھا اس کا بعض حصہ آج
دیکھ لیا ہے۔ حامل رقبہ کے ہاتھ
اسکو واپس کر رہا ہوں۔

والسلام

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ۔ بعض افاضل کے نام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔
وبعد۔ فقد طال انتظار
شرح الچغمنیۃ الی الاکن
ولم یصل بعد۔ فکانتہ
لم یتفق لاهل الفلہت رسالہ
قد اشتغل بہ الشیخ رفیع الدین
بعد سلام سنون دانش ہو کہ شرح
چغمنی کا انتظار بہت طویل ہو گیا۔ ابھی
تک یہ کتاب نہیں پہنچی۔ ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ اہل پربت اس کتاب کو
بھیجنے کا موقع نہیں پاسکے یہ کتاب
برادر عزیز شیخ رفیع الدین سلمہ کے
کام میں ہے صرف ایک ہی نسخہ ہے

سلف رقبہ والنسخة منفردة
عليها يعتمد في الصحة والسقم
ومع ذلك فهي سقيمة في الغالب
فالواجب ان يبلغ أقصى الجهد
في الطلب فان اتفق فيها
(والآ) فالياس احدى الرحيتين
والسلام

جس پر صحیح اور غلط کا دار و مدار ہے پھر
وہ بھی اکثر غلط ہے آپ اچھی طرح
کوشش کر کے دوسرا نسخہ تلاش
کریں اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ ورنہ
ناامیدی بھی ایک قسم کی راحت ہے۔
والسلام

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ۔ بعض فاضل کے نام

اقا بعد السلام لمسنون
فقد وصلت صحيفتك الشريفة
محتوية على عافيتكم و
عافية اهل بيتكم فشكرنا الله
على ذلك - وان سألتم عنا
فلحن ايضاً بحمد الله بعافية
ورفاهية غير ان ماجرئ
خينا من تقديرات الله
تعالى (مرحلة) المورد العزيز
احمد واختلال الانتظام -

بعد سلام مسنون - آپ کا گرامی
نامہ ملا جو آپ کی اور آپ کے
متعلقین کی عافیت پر مشتمل تھا اس
پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے - اور
ہماری حالت دریافت طلب ہو تو
ہم بحمد اللہ عافیت و رفاهیت سے
ہیں۔ البتہ تقدیرات الہیہ کا ظہور
میاں احمد کے انتقال اور انتظام
سنرلی کے اختلال کی شکل میں ہوا۔
الح

المنزلی - الح

اس مکتوب سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبد العزیزؒ کے ایک صاحبزادے کا نام احمد تھا۔

مکتوب شاہ عبد العزیز بنام شاہ نور اللہ (خسر شاہ عبد العزیز صاحب)

..... فَمَسَا شَاغٌ وَذَاغٌ وَمَلَاءَ
السَّمَاءُ وَتَوَاتَرَبِلَ وَقَعَ عَلَيْهِ
الْأَجْسَامُ، فَهُوَ مِنْ مَوَكِبِ
الدَّرَانِي إِلَى تَسْخِيرِ هَذِهِ الْبِلَادِ
وَالْأَرْبَاعِ وَإِنَّ مَقْدَمَةَ جَيْشِهِ
عَبَرَتِ النَّهْرَ وَكَادَتْ وَشُكَّتْهُ
الَّتِي فَارَقَتْهُ قَدْ عَادَتْ وَ
أَنَّمَا بِنَفْسِهِ وَصَلَ إِلَى جَلَالِ آبَادٍ
وَحَصَلَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْإِقَاعَةِ لَهُ
وہ بات جو بہت شائع مشہور اور
گوشت زد خاص و عام ہو رہی ہے
بلکہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہے
کہ شکر احمد شاہ درانی اٹھ کھڑا ہوا
ہے یہاں کے شہروں اور علاقوں
کو مسخر کرنے کے لئے۔ اس کے
مقدمۃ الجیش نے نہر کو عبور کر لیا ہے یا
عبور کیا چاہتا ہے، اور اس کی وہ پسلی
شوکت جو اس سے باقی رہی تھی اب
پھر لوٹ آئی ہے اور وہ بنفس نفیس
جلال آباد... تک پہنچ گیا ہے۔
انفان رؤساء اس کے

عہ جنگ پانی پت کے بعد احمد شاہ درانی تین مرتبہ ہندوستان میں اپنا شکر لے کر آئے۔
جن میں ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حیات میں اور دو مرتبہ ان کے بعد ان
دو میں ایک حملہ ۱۷۶۷ء میں کیا اس وقت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ درانی کا مقصد اس حملے سے
انگریزوں کو بنگال سے نکالنا ہے چنانچہ انگریزوں نے بھی ایک دستہ الہ آباد بھیج دیا
تھا کہ اودھ ہی میں مقابلہ ہو جائے اس کے بعد ۱۷۶۹ء میں آخری بار سکھوں سے
نبرد آزما ہوئے اس مکتوب میں ان آخری دو حملوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اس
مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ پانی پت کے بعد درمیان میں درانی کی شوکت
میں کچھ خلل آ گیا تھا۔ بعد کو یہ خلل دور ہوا۔

الانقیادُ هذا هو الخبير
المحقق المنقح بحسب النظر
والذي سار في الاطراف
كما مثل السائر - والعلم
عند العليم الخبير -
واما كفار مرهنة فہم
علی ما كانوا علیہ من السكون
جامدون فی خیم الادبار
ومعسكر الخسران -

تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر
بحسب النظر اور شہرت کے لحاظ سے
محقق اور منقح ہے۔ باقی اصل علم
خدائے علیم وخبیر ہی کو ہے۔
گمروہ مرہٹہ اسی حال میں ہے جس حال
پر تھا، یعنی سکون و جمود میں مبتلا ہے
اور ادبار و خسران کے خیموں میں
سکونت پذیر ہے۔

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبد العزیز

یا من هو عزیز عند القلوب
و یا من فضله بالعلم علام
الغیوب - نسأل الله لنا و
لكم ان ینجینا و یاكسر من
من شرور الزمان خصوصاً
من غلبة اهل الطغیان فی
البلدان وقد وصل الینا
مکتوبکم المرعوب واطلعنا
علی ما فی مطویاتہ من
تلاقی الفسین و مصاف الفرقین
فئة قتال فی سبیل الله

اے وہ کہ جو سب کے دلوں کو عزیز
ہے اور جسکو علام الغیوب نے علم کے
ساتھ فضیلت بخشی ہے ہم اللہ تعالیٰ
سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم کو
اور تم کو شرور زمانہ سے محفوظ رکھے۔
خصوصاً اس فتنے سے جو اہل طغیان کے
غلبے کی صورت میں شہروں میں رونما
ہے تمہارا مکتوب مرعوب پہنچا۔ اہ
اس کے مندرجات سے آگاہی ہوئی۔
اس میں دو گروہوں اور جماعتوں کی
بروز آزمائی کا بھی ذکر ہے۔

ایک جماعت فی سبیل اللہ قتال کرنے والوں کی ہے اور دوسری مخالفین اسلام کی جن کی تعداد دیکھنے میں دوگنی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ مسلمانوں کو کامیاب اور ان سے مقابلہ کرنے والوں کو ناکام کرے گا۔ کتنی کچھ کم تعداد کی جماعتیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی تعداد والی جماعتوں پر غالب آئیں اور وہ خبر جو کفار فرنگ انگریزوں کے ہاتھوں شجاع الدولہ کے لشکر کی شکست سے

داخلی کافرت "یروندہم مثلہم رای العین والمرجو من فضل اللہ سبحانہ ان ینصر المسلمین و یخذل الکافرین۔۔۔۔۔ فمکم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ والذی یسمع من اخبار جنود الشیاع الدولۃ من کفار فرنگ ذالی اللہ الملتکی۔ الا یام ا یام الفتن والحوادث ونحن فقراء المسالین مثل

عہ ۱۸۵۷ء میں پلاسی کی جنگ کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے اپنی سلطنت کی گویا دنیا رکھ دی تھی۔ کلکتہ پانچ گریز پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے پٹنہ پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ میر قاسم نے بھاگ کر اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے پاس پناہ لی پھر شجاع الدولہ میر قاسم درمیل بادشاہ عالم ان تینوں نے مل کر پٹنہ پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی پھر یہ تینوں دوسری مرتبہ ۱۳ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو بکسر کے میدان میں جمع ہوئے انگریز فوج نے کر مقابلہ کے لئے آیا۔ بڑی بھاری جنگ ہوئی جس میں شجاع الدولہ وغیرہ کو شکست ہوئی شاہ عالم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا شجاع الدولہ دوبارہ کچھ دنوں بعد اپنی فوج جمع کر کے مقابلہ کے لئے نکلے پھر شکست ہوئی اور انگریزوں سے معافی مانگی۔ اس مکتوب میں غالباً بکسر کی شکست کا ذکر ہے۔ جس کا سال ۱۲۷۷ھ ہجری ۱۸۵۷ء اور جو حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات سے دو سال بعد ہوئی تھی۔ اور ممکن ہے کہ بکسر کے بعد والی جنگ کا ذکر ہو جس میں شجاع الدولہ کا لشکر نروا زما ہوا تھا اور جو بکسر سے تھوڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔

حشرات الارض من اتي عليها
يبدسها بالافتدام لا تستطيع
الاتقال والارض من بلدٍ
الى بلدٍ واين المعز لا ملجأ ولا
منجأ من الله الا الى الله - كان
ماكان - لكن الوقعة التي فيها
اخبار السكران او حشنا غاية
الوحشة - فان شرورهم
احد ران يحآت منها القربهم
وهجومهم بعثته كما وقع
مراراً وعدوانهم شديدة
يفعلون بهم ما لا يفعلون
بغيرهم - خصوصاً من
كان معروف في العلم
والمنهج اعادنا الله وجميع
المسلمين من شرورهم و
خبت صدورهم -

والسلام

متعلق سنی جا رہی ہے - اس سے
مدد ہے - بس اللہ ہی سے ہماری فرما
ہے یہ زمانہ حوادث کا زمانہ ہے - اور ہم
فقراء مسلمین بے وقعتی میں حشرات
الارض کی مانند ہو رہے ہیں کہ جو آتا ہے
ہم کو پامال کر جاتا ہے - ہم نہ کہیں
جاسکتے ہیں نہ کسی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں
اور بھاگنے کی جگہ بھی کہاں ہے؟

کوئی ملجاء اور نجات کا ٹھکانہ اللہ سے
پہنچ کر نہیں - بس اسی کی طرف رجوع
کرنے میں نجات ہے - یہ واقعہ تو ہوا سو
ہمارے اس خط نے جس میں سکھوں سے
متعلق لکھا تھا بہت زیادہ نکتہ میں ڈال دیا
ان کے شرور سے خوف ہونا ہی چاہیے اس
لئے کہ یہ قریب کے ہیں اور ان کا هجوم
اچانک ہوتا ہے جیسا کہ کئی مرتبہ ہو چکا
ہے اور اس وقت ان کی دشمنی بھی دوسروں
کی بہ نسبت اہل اسلام سے شدید قسم کی ہے
خصوصاً ان حضرات سے جو علم و شیخت
میں معروف و ممتاز ہونے میں اللہ تعالیٰ
ہم کو اور جمیع مسلمین کو ان کے شرور
اور خبت صدور سے محفوظ رکھے -

والسلام

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبد العزیزؒ

- ۱۔ یا من لدنی اہل الصفا ما
فیك مقبول ثم الذی یاتیت
من فضلہ فما مول۔
- ۲۔ ان السعادة کلہا فی کلیم
مشہودۃ والخیر فی اصلابکم
واللہ مجبول۔
- ۳۔ یا قی من الاخبار ما یدھر
قلوبنا لحفظ من کان
من الآفات مسؤل
- ۴۔ اللہ یحفظنا وایاکم من البلاء
فی الدین والدنیا فبعض الخلق
مبتول۔
- ۱۔ اے وہ کہ اہل صفا کے نزدیک
تمہارے اندرون کی خوبیاں مقبول
پسندیدہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ تم
پر فضل الہی سایہ فگن ہوگا۔
- ۲۔ سعادت کلیتہً تم سب میں ظاہر
اور روشن ہے۔ اور خیر تو خدا کی قسم
تمہارے خاندان کی سرشت میں ہے
- ۳۔ خبریں اس قسم کی آرہی ہیں جس سے
قلوب نوٹ زدہ ہیں۔ آفات سے
حفاظت کی درخواست اللہ تعالیٰ سے
کی جا رہی ہے۔
- ۴۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم سب کو بلاؤں
سے محفوظ رکھے، دین میں بھی اور دنیا
میں بھی۔ بعض مخلوق بہت ہی پریشان
اور تباہ حال ہے۔

عہ یہ منقول مکتوب غالباً شاہ عبد العزیزؒ کے اس منقول خط کے ہوا۔
میں ہے جس کا ایک شعر یہ ہے۔

ایام بر دات والقلب بمنزع
من قوم سکھوان الخوف معقول

اور جو حیات ولی کے ۳۳۳ و ۳۳۴ پر درج ہے۔

مکتوب شاہ عبد العزیز بنیام مولانا رشید الدین خاں دہلوی

خان صاحب عالی مراتب جامع الفنون
والفضائل ... کو اللہ تعالیٰ سلامت
رکھے اور کمالات دارین کی بلندیوں پر
فائز کرے۔ بعد سلام سنون اور ایسی
دعا کے بعد جو اخلاص سے مرکب اور
کمال محبت سے بھری ہوئی ہے۔

ما بعد اهداء السلام المسنون
واخفاف الدعاء الذی هو بالافلاک
مجموع ویکمال المودت مشہون
فقد وصلت و قیمتکم التریبہ و
دلت علی عافیتکم من جمیع
الوجوه وکانت لداء الانتظار
قیمہ وان سالتہ عن حالی
فلا استطیع شرحها خوفاً
من ملالة الاصدقاء وکآبة
الاحباء اما مرض التمدیم
فقد استتہ جداً لا سیمما
قصور البصارۃ وھیان العین
فان ذلک منع من اکثر اشغالی
والی اللہ المشتکی وهو المستعان۔

خان صاحب عالی مراتب جامع الفنون
والفضائل ... کو اللہ تعالیٰ سلامت
رکھے اور کمالات دارین کی بلندیوں پر
فائز کرے۔ بعد سلام سنون اور ایسی
دعا کے بعد جو اخلاص سے مرکب اور
کمال محبت سے بھری ہوئی ہے۔

واضح ہو کہ ہنہارا مکتوب آیا اور اس نے
ہنہاری ہر طرح کی عافیت سے مطلع
کیا۔ یہ مکتوب مرض انتظار کے لئے تعویذ
نابت ہوا۔ اب اگر تم مجھ سے میرا حال
دریافت کرتے ہو تو بجائی میں اپنی داستان
کو مفصل بیان کرنے سے قاصر ہوں۔
ڈرتا ہوں کہ کہیں طول تحریر دوستوں
کی الجھن اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے
نقص یہ ہے کہ جو بیماری پہلے سے چلی
آ رہی تھی اس نے اب شدت اختیار کر
لی ہے۔ بالخصوص ضعف بصارت اور
آشوب چشم نے مجھے اشغال سے روک
دیا۔ بس اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اور
وہی ایسی ذات ہے جس سے مدد طلب
کی جاتی ہے۔

ایک استفتاء کا جواب

ایک سید صاحب نے حضرت شاہ صاحبؒ کو ایک مکتوب استفتاء کی شکل میں بھیجا تھا۔ اس کا جواب مع ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جواب کا کچھ حصہ آخر سے حذف کر دیا گیا ہے جس سے اصل مطلب و مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ استفسار کرنے والے یہ سید صاحب کون ہیں؟ بیاض سے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ جواب استفتاء کے آغاز میں ان کو حضرت شاہ صاحبؒ نے ان الفاظ سے مخاطب فرمایا ہے سید صاحب عالی مراتب جامع الفضائل والمناقب الشدید فی دین اللہ کا لیف القاضی الخ۔“

بعد اسلام سنون واجبی ہو کہ آپ کا مکتب گرائی صادر ہوا۔ (اس کو پڑھ کر) اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ اس زمانے میں بھی بڑے لوگوں میں حمیت دینی اور اللہ کے احکام کے بارے میں مضبوطی موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ جیسے حضرات کی تقلید دنیا میں اور زیادہ کرے۔

مہربان من جواب سے پہلے چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ ۱۔ کسی کلمہ گو کی تکفیر ایک ممنوع امر ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس کسی نے اپنے بھائی (کسی کلمہ گو) سے مخاطب ہو کر ادا کفر کہا تو یہ کلمہ ان ملعونوں میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرے گا۔ (یعنی اگر

بعد اسلام والتمیۃ المنونہ رقمہ کریمہ شریف درود یافت حمد الہی بجا آوردہ شد کہ میں زمانہ ہم حمیت دینی در میان اکابر موجود است و شدت فی امر اللہ غیر مفقود، زاد اللہ اشاکم فی العالم۔

مہربان من! چند مقدمہ را اول ظہر نشین باید ساخت اول آنکہ تکفیر کلمہ گو امریت محض در صحیح وارد است کہ من قال لا خبیہ یا کافر فقد بار بہا حد ہما۔ حتی المقدور اقدام بر آن نہاید کرد۔ لہذا فقہاء باجمہم چنین قرار دادہ اند کہ ہر گز کلام را یک وجہ محتمل صحت باشد و چند وجہ دیگر محتمل کفر، آن کلام لا بر ہماں محمل صحیح عمل باید نمود۔ و لب، بتکفیر قائل نباید

گشود و دم آنکه تکفیر، موافق قاعده متعلق
بافکار ضروریات دین است! سب سوز
ادب یا اتخاف مجرد از انکار، یا فعل شنیع
دار تکاب کبیروہ و استخراج بدعت تحلیل
حرام مختلف فیہ و تحریم حلال مختلف
فیہ کفر لازم نمی آید - زیرا که تعریف ایمان
ہمیں مقرر است کہ ہو تصدیق جمیع ما
علم بمیمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضرورۃ
و بشے را از ضروریات دین شمرن موقوف
بر ثبوت و ثبوت آن بالقطع است - پس
ہر چہ ازین قبیل باشد مثل انکار
فرضیت صلوٰۃ و زکوٰۃ و تحلیل الخمر
و تحریم البیذ و تحقیر شیخین و غیر ذلک،
البتہ کفر است -

سوم آنکہ در عدم تکفیر و تعدیل
یعنی حکم بعدالت کردن، وسائط بسیار
است این نباید فهمید کہ ہر کہ را حکم تکفیر
نکر دیم اورا پسند نمودیم۔ یا قول اورا
جائز داشتیم، بلکہ اکثر اوقات شخص کافر
نمیشود و مبتدع و فاسق می گردد۔ اکثر
مہین میدانند کہ ہر گاہ از تکفیر کسی
علامہ سکوت کنند، تصویب عقیدہ
اولا لازم آید، چنان نیست این قاعده

مخاطب دراصل کافر نہیں ہے تو کہنے والے
کی طرف یہ کلمہ پڑے گا،

حتی الامکان تکفیر میں پیش قدمی نہ کرنی چاہیئے۔ اسی لئے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی کے کلام کے اندر ایک صورت ایسی نکلتی ہے جس سے مطلب صحیح کا احتمال ہے اور چند صورتیں ایسی ہیں جو احتمال کفر رکھتی ہیں تو کلام کو اسی محل صحیح پر رکھا جائے اور قائل کی تکفیر میں۔

لب کشائی نہ کی جائے۔

(۲۱) قاعدے کے مطابق تکفیر ضروریات
دین کے انکار سے تعلق رکھتی ہے لہذا
محض سوء ادب یا انکار سے خالی استغناء
کے باعث یا کسی فعل بد اور ارتکاب کبیرہ
پسرمیا یا استخراج بدعت اور مختلف فہم
حرام کے حلال کرنے یا مختلف فہم حلال کے
حرام کرنے کے سبب کفر لازم نہیں ہوتا۔
اس لئے کہ ایمان "کی تعریف یہ کی گئی ہے
کہ جن احکام و ہدایات کے متعلق بالیقین
اور بالبداهت یہ معلوم ہے کہ ان کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ان سب
کے ماننے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان
ہے (اور اپنی چیزوں کو اصطلاح میں

لو جو رحمن ملحوظ باید داشت - چوں این
ہر سہ قاعدہ مہر شد حالا انچہ از بے
دلائل قویہ در حق این شخص کہ اقوال
او مرقوم قلم صواب رستم است
ظاہر می شود، التماس می نماید۔

قول ادل کہ بسبب صحابہ کا فرنگزد
اگر مراد او از صحابہ جمیع صحابہ اندستی
فلفہاء راشدین و ازواج مطہرات
پس این قول اد خطا سریک است
زیر کہ نزد حنفیہ بسبب شیخین و قد
عائشہ صدیقہ کفر لازم می آید و اگر مراد
او آنت کہ سبب ہر صحابی کفر نیست
پس این خود خطا نیست زیرا کہ فقہاء
حنفیہ نیز سبب ہر صحابی را کفر نمی دانند
بلکہ بدعت و فتنی می انکارند و بحد بکیرہ
می رسانند۔

و قول ثانی اد کہ ہر چند شخص گناہ
کند رحمت زیادہ گمرد خطا فہی است
منشاء غلط و آنت کہ بعضی لطیفہ گو یا
و شاعران در مقام دفع ناامیدی خود
باین لطیفہ تمک کہ وہ اند چنانچہ
صاحب قصیدہ بردہ میگوید۔

یا نفس لا تقنطی من زلۃ عظمت
ان العنا سر فی الفقرات کا اللهم

ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور کسی
امر کا ضروریات دین سے شمار کرنا موقوف
ہے تو اترا در ثبوت قطعی پر۔ جب اس
قسم کے متواتر اور قطعی البتہ امور
دینیہ سے انکار ہوگا تو کفر یقینی طور پر لازم
ہوگا مثلاً فرضیت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا انکار
اور شراب کا لٹال قرار دینا اور اسی طرح
نبی کا حرام کر دینا یا شیخین کی تحقیر کرنا
وغیر ذلک۔

(۳) تکفیر نہ کرنے اور تعدیل کرنے یعنی عدالت
کا حکم لگانے (۴) بالفاظ دیگر عادل قرار دینے
کے درمیان بہت سے درجے اور کڑیاں ہیں
اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ جس کسی پر ہم
نے حکم تکفیر نہیں لگایا تو اس کے قول کو ہم
نے پسند کر لیا۔ یا اس کی بات کو جائز کہہ دیا
بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص
ایک قول سے کافر سے تو نہیں ہوتا البتہ
بدعتی و فاسق ہو جاتا ہے۔

اکثر ظاہر ہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب
علماء نے کسی کی تکفیر میں سکوت کیا تو
اس سے اس شخص کے عقیدے کی تائید
و تصویب لازم آگئی۔ ایسا نہیں ہے۔
اس بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیئے۔

لعل رحمة رَبِّی حَیْنَ یَقْسِمُهَا
 تاتى عَلَى حَسْبِ الْعَصِیَانِ فِی الْقَضَاءِ
 دمدعائے آہنا آنت کہ از بزرگی گناہ
 خود بناید اندیشید و ناامید بناید شد
 زیرا کہ رحمتِ الہی نیز بقدر عصیاں
 مقسوم است گناہ کبیرہ (دل) ازالہ برت
 کثیرہ تواند کرد این شخص از غلط انہی
 چنیں انگاشت کہ عصیاں سببِ اُنت
 است و این نفہیدہ کہ اگر بالفرض
 عصیاں سببِ رحمت ہم باشد ناقص
 یکنوع رحمت را سبب خواہد بود کہ
 آلِ رحمتِ غفار است دیگر انواع
 رحمت بسیار ازین رحمت بزرگتر
 و عالی تر اندہم از عاصی موقوف خواهند
 شد مثل درجاتِ عالیاتِ بہشت و دخول
 بلا حساب و سرخروی و عرہ مات
 الحاصل کہ از رحمت متقیان و معصومان
 و محفوظان بہرہ نیافت لیکن این ہمہ
 غلط فہمی است نسبت بکفر و نفاق و ساند
 تا آنکہ صریحاً قائل، این کلام را تفسیر
 طاعت و تقویٰ اصلاً موجبِ رحمت
 نیست و عصیاں حقیقتہ سببِ رحمت
 است، و ظاہر است کہ متکلم بکلمہ

جب یہ تینوں باتیں بطور مقدمہ و تمہید
 بیان ہو گئیں تو اب اس شخص کے بارے
 میں جس کے اقوال آپ نے تحریر فرمائے
 ہیں جو بات ظاہر ہوتی ہے دلائل کیساتھ
 لکھی جاتی ہے۔

قائل کا قول اول یہ ہے کہ سب صحابہؓ
 سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ غلط
 یہ امر ہے کہ اسکی مراد کیا ہے؟ اگر صحابہ
 سے جمیع صحابہ مراد ہیں حتیٰ کہ خلفاء
 راشدین اور ازواجِ مطہرات بھی۔ اس
 صورت میں اس کا قول خطا صریح ہے
 اس لئے کہ نزد حنفیہ سب شیخینؓ اور
 حضرت عائشہؓ پر نہمت دھرنے سے
 کفر لازم آتا ہے اور اگر اسکی مراد یہ ہے
 کہ سب ہر صحابہ کفر نہیں ہے تو یہ قول
 خطا صریح نہیں ہے اس لئے کہ فقہاء
 حنفیہ بھی سب ہر صحابی کو کفر نہیں جانتے
 بلکہ بدعت و فسق سمجھتے ہیں اور گناہ کبیرہ
 کی حد تک پہنچتے ہیں۔ قائل کا دوسرا
 قول یہ ہے کہ جو شخص جتنا گناہ کرے گا
 اس پر رحمت زیادہ ہوگی۔ یہ قول غلط
 نہیں کی بنا پر ہے اور اسکی غلطی کی بنیاد
 ان لطیفہ گو اور نازک خیال شعرا کا کلام

جولائی اگر نہ ہو

جنہوں نے بطور لطیفہ گوئی و نکتہ سنجی اپنی ماہیسی کو دفع کرنے کے لئے اس بات کو ظاہر کیلئے۔ چنانچہ صاحب قصبہ بروہ (ملازمہ بومیری) کے بھی اسی مضمون کے

مذکور ہیں۔ (جن کا ترجمہ یہ ہے)

۱۔ اے نفس اپنے گناہوں کے باعث جو آئندہ بہت بڑے ہیں بایوس نہ ہو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے سامنے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے ہیں۔

۲۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے اس کی بارگاہ سے تقسیم ہوگی تو ممکن ہے کہ رحمت، بقدر گناہ ہر ایک کے حصے میں آئے۔

مدعا یہ ہے کہ گناہ کی بڑائی سے اپنے کو فکر مند نہ کیا جائے اور نا امید نہ ہو جائے اس لئے کہ رحمت الہی بقدر عیساں، مقوم ہے۔ گناہ کمیرہ کا ازالہ رحمت کثیرہ کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔

اس شخص نے اپنی غلط فہمی سے یہ تو سمجھ لیا کہ گناہ، سبب رحمت ہے مگر یہ نہ سمجھا کہ اگر بالفرض گناہ سبب رحمت بھی ہو تب بھی ایک نوع رحمت کا سبب ہے اور وہ رحمت عفاری ہے۔ (یعنی گناہ کی

اسلام تصریح بایں ہر دو مضمون نخواہد کرد۔ و قول ثالث اذ کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طہانچہ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ زو افتراء محض است

حاکم شریعہ راجی بایہ کہ اڈل اور از سند ابی افتراء پھر سد و ظاہر است کہ از

بیان سندش عاجز خواہ شد و ہر گاہ عاجز شود ادرا تعسیر برزدن سی و

نہ تازیانہ بکمال شدت و ابجاء نماید آئندہ اندوہ نفسوح گیر کہ این قسم

افتراء بر بزرگان نکرده باشد حاصل آنکہ مفاد ابی قول نسبت ظلم شنیع بہ

صدیقہ است و نسبت ظلم بغیر معصوم موجب کفر نیست آری نسبت آن بہ

بزرگان کہ عدالت و تقویٰ آہما بہ ثبوت پیوستہ موجب فتن و ضلالت است

و از باب حذف نیت کہ با جماع کفر است و قول راجع کہ سید اگر چہ سابق صحابہ

باشد تعظیم او بر مردمان واجب است غلط محض است زیرا کہ سید چون تکبر

این قسم امر شنیع گمرد تعظیم او واجب نمی ماند و اصل نیت کہ در انکار بر منکر

دامر بالمعروف و اقامۃ حدود و گرفتار
 قصاص و ادائے شہادت و ادائے
 امانت و عدل و حکومت، تخصیص بیچ
 فرتہ و بیچ قبیلہ نیت سید و جد لاہ
 دریں امر برابر اندہر گاہ سید لب
 سب صحابہ کافر شد سید ناند لاند
 لیس من اہلک اند، عمل غیر صالح
 آرے اگر سیتے اتلاف حق فاک
 ایں کس کند عزیمت آنت کہ ازو
 در گذر و ترک انتقام نماید۔ بقولہ
 علیہ السلام۔ اقبلوا عن محنہم و تنادو
 و اعن مہنہم اما اتلاف حقوق دینی
 پس دلاں تنادو مقبول نیت والی اصل
 ایں قول او نیز خطا و بدعت است
 اما نوبت بکفر نمی رساند زیرا کہ
 ایجاب تعظیم بمعنی محبت و ترک
 اندا در حق اہل بیت عموماً وارد شد
 و تخصیص ایں عام در ذہن ایں قائل
 نگنجد یا حقوق دینی با حقوق انسانی
 باہم اشتباہ پیدا کہ وہ ایں حکم از
 زبان او بر آورده انکار صریح
 ضروریات دین از ایں کلمہ
 ہمیدہ نمی شود۔

مغفرت والی رحمت)

دوسری انواع رحمت بھی تو ہیں۔ جو
 اس رحمت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں
 وہ رحمتیں تو عاصی و گنہگار کو حاصل نہ
 ہو سکیں گی۔ مثلاً بہشت کے درجات
 عالیات بلا حساب کتاب جنت میں داخل
 اور میدان محشر میں سرخوردی حاصل
 ہونا وغیرہ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ رحمتیں جو
 اہل تقویٰ، معصومین، اور محفوظین کے
 واسطے مخصوص ہیں عاصی کا ان میں کوئی
 حصہ نہیں۔ اور وہ بیچارہ ان کا حق وار
 نہ ہوگا۔

مگر اس قسم کی تمام باتیں غلط فہمی کی بنا پر
 کہی جاتی ہیں ان سے کفر تک نوبت
 نہیں پہنچتی جب تک صراحت یوں نہ
 کہد یا جائے کہ طاعت و تقویٰ بالکل نوبت
 رحمت نہیں بس عصیاں و گناہ ہی حقیقتہً
 سبب رحمت ہے۔

ظاہر ہے کہ کلمہ اسلام کا بولنے والا کوئی
 آدمی اس طرح کی بات صراحت کے ساتھ
 نہیں کہے گا۔

قائل کا تیسرا قول کہ ام المؤمنین حضرت

جولائی اگست ۱۹۷۵ء

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں کوئی گستاخانہ حرکت کی۔

یہ افتراء محض ہے حاکم شریعہ کو
چاہیے کہ اڈل اس سے اس افتراء کی
سند طلب کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی سند
نہ پیش کر سکے گا، جب وہ سند پیش کرنے
سے عاجز ہو تو اس کو ۹۴ کوڑے کمال
شدت کے ساتھ لگوائے اور آئندہ کے لئے
اس سے توبہ نصوح کرائے کہ وہ اس قسم
کے بہتان بزرگانِ دین پر نہ لگائے کا مہل
کلام یہ ہے کہ اس قول کا منشا حضرت صدیق
پر ایک ظلم شیخ کا الزام لگانا ہے۔ اور

غیر معصوم کو ظلم کے ساتھ منسوب کرنا موجب کفر نہیں ہے۔ البتہ ان خدوگوں کے
حق میں ظلم کی نبت کمرتا جن کی عدالت اور جن کا تقویٰ ثابت ہو چکا ہے موجب فتن
و فحالت ضرور ہے یہ قول بابِ قذف سے بھی نہیں ہے۔

(آیات سورہ نور کے شرول کے بعد حضرت صدیقہؓ پر) قذف باجماع کفر ہے۔

قائل کا چوتھا قول کہ سید اگرچہ صحابہؓ کو برا بھلا کہنے والا ہو بہر حال اس کی تعظیم
لوگوں پر واجب ہے "یہ غلط بات ہے اس لئے کہ جب یہ سید اس قسم کی قبیح حرکات کا
مرتکب ہو گا اس کی تعظیم واجب نہیں۔ اور اسلئے یہ ہے کہ نبی عن المکر امر بالمعروف
اقامت و حدود، قصاص اداے شہادت اداے امانت اور حکومت میں عدل و انصاف
کے معاملے میں کسی طبقہ اور کسی قبیلہ کی تخصیص نہیں ہے ایک سید اور ایک نوہر بات ان
میں برابر و سادی ہیں۔ جب کہ سید سب صحابہ کے باعث کفر کا مرتکب ہو تو پھر

سید کب رہا۔؟ وہ تو غیر صالح عمل کی وجہ سے اہل سے نکل گیا اور لیس من اہلک کا مصلق ہو گیا۔ ماں اگر کوئی سید اس شخص کا کوئی خاص دنیاوی حق ضائع کر دے تو عزیمت اور بلند کرداری کی بات یہ ہے کہ اس سے درگزر کرے اور انتظام نہ لے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر کے لئے فرمایا ہے لیکن اگر حقوق دینی تلف کئے جائیں وہاں درگزر اور چشم پوشی مقبول و جائز نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ قائل کا یہ قول بھی خطا بدعت ہے اس بات کے کہنے سے کفر تک نوبت نہیں پہنچتی کہ اہل بیت کے حق میں تعظیم بمعنی محبت کا واجب ہونا ادا ان کما یامانہ دینے کا حکم عموماً وارد ہوا ہے قائل کے دماغ میں اس عام کی تخصیص نہیں آئی کہ اس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے سید کے لئے بھی تعظیم واجب قرار دے دی۔ یا حقوق دینی اور حقوق انسانی میں باہم اس کو اشتباہ ہو گیا اور اس دنوں قسم کے حقوق میں فرق نہ کر کے یہ بات کہہ دی۔ بہر حال ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار اس قول سے مفہوم نہیں ہوتا۔

تفہیمات

حضرت شاہ ولی اللہ کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جو اچھوتے خیالات آتے اور مختلف حالات و کوائف پر ان کے جو ناد تاثرات ہوتے وہ انہیں قلم بند فرماتے جلتے تفہیمات ان کے ان ہی خیالات اور تاثرات کا مجموعہ ہے ابھی اس کا دوسرا جز تحقیق و حواشی سے مصری ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔

قیمت بارہ روپے

شاہ ولی اللہ اکبر ڈی صد حیدر آباد

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

وفا راشدی ایم اے

حضرت شاہ سید نصیر الدین اولیاء دینا ج پور میں آسودہ ہیں آپ بے حد متقی پرمیز گاہ پابند صوم و صلوٰۃ اور باریا صنت درویش تھے۔ اس لئے عام طور پر نیک مرد کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے آپ کو اکثر لوگ عقیدت و احترام سے نیک بابا بھی کہتے تھے۔

جس مقام پر آپ کی سکونت اور آپ کا آستانہ تھا وہ جگہ "نیک مرد" کے نام سے مشہور تھی۔ اس سے پہلے اس جگہ کا نام بھوبند پور تھا۔ اس زمانہ میں وہ مقام ہندوؤں کی پوجا پاٹ کا مرکز تھا اور وہاں "گورکھوناٹھ کا مندر" بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ مندر ہر وقت پجاریوں، پنڈتوں، بھکشوں سے بھرا رہتا تھا۔ بھیم راج اور پرتھوی راج نام کے دو بڑے برہمن ہندو مت کے سربراہ سمجھے تھے۔

گورکھوناٹھ کا مندر براہ راست ان دونوں کے زیر نگرانی تھا۔ بھیم راج اور پرتھوی راج وہاں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی حیثیت راجاؤں کی سی تھی اور ہندو عوام ان کی رعایا کی حیثیت رکھتے تھے ان سے بے حد مرعوب اور خوف زدہ تھے اور غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے اشارہ پر اٹھتے بیٹھتے امدان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ کھیتی باڑی مویشیوں کی پرورش اور روزمرہ کے دیگر کاموں

میں ان کے ساتھ غلاموں کا سلسلوک بھاری کھینٹتے تھے۔ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ان حالات میں جب کوئی مسلمان اتفاقی سے ادھر آنکلتا تو اس کے اپنی بے بس و بے چارگی کی داستان بیان کرتے اور ظالموں کے پیچھے سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتے۔

حضرت نیک بابا فرشتہ رحمت بنکر اس تیرہ و تاریک دنیا میں پہنچے۔ آپ کی نصیحتات اور اخلاق کریا نہ سے ہندو عوام بڑے متاثر ہوئے۔ انہیں ڈھارس بندھی کہ اب اس عذاب سے نجات مل جائیگی۔ نیک بابا مختلف مقامات پر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو مخاطب کر کے رشاد و ہدایت فرماتے لوگ بڑی عقیدت سے آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے اور ہمہ تن گوش ہو کر آپ کی ایمان افروز باتیں سنتے رہتے آہستہ آہستہ ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد جاگزیں ہونے لگی اور پتھر کی صورتی سے متنفّر ہونے لگے۔ جب یہ بات بھیم راج اور پرتھوی راج کو معلوم ہوئی تو دودھ چرخ پا ہوئے اور حکم دیا کہ اس فقیر کو فوراً راج کے باہر نکال دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو خدا کی باتیں نہ کرے اور ہمارے مذہب میں دخل نہ دے ورنہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔

حضرت نیک بابا نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

میری زندگی اللہ کے لئے وقف ہے کوئی دھمکی مجھے اس نیک مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی اگر میری جان اللہ کی راہ میں چلی بھی گئی تو یہ میرے لئے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔

بھیم راج اور پرتھوی راج نے جب یہ دیکھا کہ نیک بابا کسی طرح نہیں مانتے تو انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا کو ایک ندی کے اس پار اس کنیہ میں قید کر دیا۔ بھیم راج اور پرتھوی راج کے ظلم و دستم کی خبر پھیلتے پھیلتے عرب تک پہنچ گئی تو نیک بابا کی حمایت و مدد کے لئے درویشوں کی ایک جماعت مشرقی پاکستان کے لئے عازم سفر ہوئی اور دینا بھ پور پہنچی اللہ کے شیروں نے بھیم راج اور پرتھوی راج کی فوج

کا مقابلہ کیا باقاعدہ جنگ ہوئی۔ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوئی۔ دونوں ظالم و جابر حاکم موت کے گھاٹے اتار دیئے گئے۔ اس وقت سے وہ مقام نیک مرد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اہل بنگال نیک مرد سے اس قدر دالہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ کو امام الادلیا بھی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ضلع دیناج پور اور گردنواح میں حضرت شاہ نصیر الدین نیک مرد نے اسلام کی داغ بیل ڈالی اور آپ ہی کے زمانے سے اس علاقے میں مشائخ دین اور اولیائے کرام کی آمد و سکونت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ حضرت نیک مرد کی نیکی اور اس مرد مومن کا کرم تھا کہ آپ کے دم سے کفرستان میں شمع توحید روشن ہوئی، بت پرستی کے بجائے خدا پرستی نے رے لے لیں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج دیناج پور کا چپہ چپہ اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج رہا ہے بہیم راج اور پرتھوی لاج اس دینا میں ہمیں رہے لیکن گیارہ کھوناٹھ کا مندر آج بھی ان کی بت پرستی کی نشان دہی کرتا ہے اور ظلمت ماضی کی یاد دلاتا ہے۔

حضرت نیک مرد کی وفات کے بعد بہت عرصے تک آپ کی قبر یوں ہی پڑی رہی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ شہنشاہ اورنگ زیب کا عہد حکومت تھا۔ اس زمانے میں اورنگ زیب کا ایک وزیر بنگال آیا تھا۔ اسے یہ خبر ملی کہ سرزمین بنگال میں دیناج پور ایک مقام ہے جہاں حضرت شاہ نصیر الدین المعروف بہ نیک مرد مدفون ہیں مگر آپ کی قبر کی حالت خستہ ہے۔

اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قبر کو درگاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ ایک بندہ خدا کا مقبرہ محفوظ ہو جائے اور آنے والی نسل کو یہ یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کبھی مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ اورنگ زیب کو حضرت نیک مرد کی نیکی و بزرگی کی داستان سنائی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوئے اور ایک فرمان کے مطابق حضرت کے مزار کی تعمیر کے لئے تین سو بیگہ زمین منظور فرمائی وزیر موصوف کے حب ہدایت شاندار مزار تعمیر ہوا۔ آج بھی ہر سال بیساکھ کی پہلی تاریخ کو نیک مرد کا عرس ہوا کرتا ہے لوگ جوتی و جوتی شریک ہوتے ہیں اور

اپنے پیر بابا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میلہ تین دن تک لگا رہتا ہے یہ میلہ، میلہ "نیک مرد" کے نام سے مشہور ہے۔

دیناچ پور کے اور چند بزرگانِ دین قابلِ ذکر ہیں ان کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

"بنگال اور آسام کے پیر اولیاء کی کہانی" مصنفہ مولانا عبدالحی (بنگلہ) میں

ان حضرات کا مختصر حال درج ہے شہر دیناچ پور سے چھ میل در شمالی جانب گاؤں خالو خول میں غازی صاحب، شہر دیناچ پور میں حضرت گورالپہ صاحب، نیتوپور سے دو میل شمال کی طرف شینوپور نامی دیہات میں پیر مانک جہاں اور بی بی سویا، نیتھوپور سے آدھ میل جنوب کی طرف دیہات شینوتی نی میں حضرت بالا شہید، نیتھوپور سے دو میل جنوبی جانب حضرت پاگل دیوان، شیشار سے دو میل در مغربی جانب گھاٹ نگر میں حضرت گوراشہید، بالو گھاٹ سے چودھ میل جنوب کی طرف کاتھا باڑی مندر میں حضرت پیر صدر الدین، دیب کوٹ درگ سے ایک میل کے فاصلہ پر دھوموندی کے کنارے حضرت مولانا آفتاب الدین قطب پیر گنج اسٹیشن سے پانچ میل در مغرب کی طرف گوگور دیہات میں حضرت بن پیر صاحب، بالو گھاٹ سے متصل کنجن پور میں ظہیر الدین احمد پیر گنج اسٹیشن کے نزدیک حضرت شیخ سراج الدین اور رائے گنج اسٹیشن سے چھ کوں شمال جانب حضرت حسین موریا بقلاوی کے مزارات ہیں۔

ان کے حالات زندگی اور دینی خدمات کے متعلق تذکروں اور سوانح کی کتابوں میں تفصیلی معلومات نہیں ملتی۔ تذکرہ نویس اور سوانح نویس خاموش ہیں جن علاقوں میں یہ مردانِ پاک محو خواب ہیں وہاں کے اہل علم اور اہل قلم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان حضرات کی سوانح حیات کے بارے میں مزید چھان بین کریں اور ان کے حالات منظر عام پر لائیں اس طرح نہ صرف ان برگزیدہ ہستیوں کے حالات و خدمات سے سوانح و تصوف کے بارے میں گہرا تصور اضافہ ہوگا۔ بلکہ یہ علم اور دین کی بڑی اہم خدمت ہوگی۔ اہل وطن ان حضرات کی خدمات کی روشنی میں استفادہ کر سکیں گے اس قسم کے تذکرے ماحول و معاشرے

کی اصلاح و تطہیر کے لئے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کا کردار، بزرگان اسلاف نیک کردار اور باعمل زندگی کی بنیاد پر ہر پروردان چڑھتا ہے۔ باوقار ہیں وہ تو ہیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو تعریف و تالیف کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں۔

حضرت مولانا ابراہیم تشنہ قادری اپنے دور کے جید عالم اور جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۸۹ھ میں بائی آکل گاؤں ستھانہ، کانائی گھاٹ ضلع سلہٹ میں ہوئی۔ آپ کا لقب شاہ نقی الدین تھا۔ آپ حضرت عبدالرحمن قادری کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین بنگال میں عموماً اور نواح سلہٹ میں خصوصاً سلسلہ قادریہ کو فروغ دینے میں حضرت عبدالرحمن قادری امدان کے نور نظر حضرت مولانا ابراہیم علی تشنہ کا خاصہ حصہ رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علی تشنہ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ پھول باڑی سلہٹ میں حاصل کی آپ کی عقل علم کا فطری شوق تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لئے آپ نے مختلف مقامات میں قیام فرمایا اور علوم فنون کے اساتذہ کرام سے فیضیاب ہوئے فقہ اور حدیث کی تعلیم کے لئے دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں سے فارغ ہوئے کے بعد دلی گئی۔ نو سال تک وہاں رہے اور تکمیل تعلیم کے بعد اپنے وطن سلہٹ واپس آئے اور درس و تدریس کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی۔

مولانا ابراہیم علی تشنہ کے دل میں حصول علم کی ایک تڑپ تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتے رہے۔ ۱۳۲۲ھ میں پھر ایک بار گھر سے باہر نکلے اور دینی علوم کو مزید فروغ دینے کی غرض سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے مدرس مدرس مولانا ناظر حسن دیوبندی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ علم و عرفان، تصوف و معرفت کے اعلیٰ نکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مرید ہوئے اور کئی سال تک ان کی خدمت چیشمہ فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت قاری عبداللہ مکیؒ کی صحبت فیض سے بھی فیضیاب ہوئے۔

حضرت مولانا ابراہیم علی تشنہ شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا۔ تشنہ تخلص

کرتے تھے جہاں فن تصوف میں ایک بلند مقام رکھتے تھے وہاں آپ کی شاعرانہ حیثیت بھی مسلم تھی۔ آپ کے معرفتی اور مرشدی گیت بڑے مشہور ہیں۔

مشرقی پاکستان کے لوگ گیتوں میں معرفتی اور مرشدی گیت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان گیتوں میں خدا، دین، مذہب اور مناظرِ فطرت کا ذکر خاص واہانہ انداز میں ہوتا ہے۔ خدا کی وحدانیت، اس کی صفات قدسیہ اور انسان کی عبودیت ان کے گیتوں کے خاص موضوعات ہیں۔ یہ گیت ابتدا میں دردیشوں اور صوفیوں کے فیض و کرامات سے متاثر ہو کر کہے گئے۔ اور بعد میں یہ خود ادیبانے کلام کے اپنے تاثرات و خیالات کا آئینہ دار بن گئے حضرت تشنہ کے معرفتی و مرشدی گیتوں کی تعداد تین سو آٹھ ہے ایک ایک گیت میں تصوف کے نکات اور شریعت و معرفت کے اسرار و رموز ہنایت دلچسپ اور موثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں جن کے مطالعے سے روح میں بالیدگی اور طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ محبوب حقیقی سے واہانہ عشق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے جذبات کو جس پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اس سے ایمان میں شگفتگی محسوس ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علی تشنہ پر آخری عمر میں کچھ ایسا عالم مجذوبیت طاری ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ کنج عزت میں اللہ اللہ کرتے رہے عبادت و ریاضت میں کچھ اس طرح مست تھے کہ کبھی خود بخود ہنستے رہتے اور کبھی روتے رہتے۔

حضرت تشنہ ایک دردیش عامل کے تمام اوصاف سے موصوف تھے آپ ہر وقت اللہ کی عظمت اور اس کی صفات بیان فرماتے۔ ۱۳۵ھ میں ایک سو سال کی عمر میں دارالفانی سے دارالبقا کی راہ لی اور اپنے دوست حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون جلال پور سلہٹ میں آپ کا مزار مقدس مرکز زیارت و روحانیت ہے۔

لُغَتِ الْقُرَیْشِ

ڈاکٹر مدد علی قادری سندھ یونیورسٹی۔

لغت قریش پر اہم خیال سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زبان عربی کا مختصر سا جائزہ لیا جائے۔ عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اسکی نشوونما نجد و حجاز میں ہوئی۔ تمام علمائے لغت کی تحقیق ہے کہ پہلا شخص جس نے عربی زبان میں بات کی وہ حضرت اسمعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تیسری صدی کے ایک بلند پایہ راوی اور عالم محمد بن سلام جمحی کا قول ہے :- اول من تکلم بالعربیہ و لسی لسان ابیہ اسمعیل علیہ السلام (سب سے پہلا انسان جس نے عربی زبان بولی اور اپنی پیدری زبان کو بھلا دیا وہ اسمعیل علیہ السلام تھے)

(المزھر - ج ۱ ص ۳۲)

عربی زبان کو علمائے لغت نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے -

- ۱- قحطانیہ یا لغت حمیر - یہ بنو قحطان کی زبان ہے اور اسکی پرورش یمن میں ہوئی
 - ۲- عدنانیہ یا لغت مضر - یہ بنو عدنان اور ذی زبان ہے اور یہ نجد و حجاز میں پرورش پائی
- (المزھر - ج ۱ ص ۳۱)

ان دونوں زبانوں کے الفاظ اور صرف و نحو میں کافی بٹا فرق ہے۔ یہاں تک کہ علمائے لغت کے ایک گروہ نے قحطانیہ یا لغت حمیر کو غیر عربی قرار دیا ہے۔ ابو عمرو بن

الحسین حیدر آباد ۱۳۰ جولائی اگست ۱۳۰۰
 اعلام سے منقول ہے، وہ کہا کرتا تھا:۔ ما لسان حمیر بلسا نناد ولا لغتہم
 بلغتنا (حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے اور ان کا لہجہ ہمارا لہجہ نہیں ہے۔

(فقه اللغة لوانی ص ۷۲)

اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ نقل کرنا بے محل نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک
 دفعہ زید بن عبداللہ، بن داؤد کسی حمیری بادشاہ کے پاس گیا وہ بادشاہ اس وقت ایک
 بڑے پہاڑ پر دربار لگائے ہوئے تھا۔ زید نے بادشاہ کو سلام کیا اور اپنا تعارف
 کرایا۔ بادشاہ نے اسے کہا تَب (یعنی اجلس۔ بیٹھ جاؤ) لیکن اس شخص نے
 سمجھا کہ بادشاہ کا مطلب ہے کہ میں پہاڑ سے کود کر دکھاؤں۔ چنانچہ فوراً بادشاہ سے کہا:
 لتجد فی ایہا الملک مطوعاً (اے بادشاہ آپ مجھے بڑا فرمانبردار پائیں گے) یہ
 کہہ کر وہ پہاڑ سے کود کر مر گیا۔ بادشاہ نے درباریوں سے دریافت کیا اسے کیا ہوا؟
 درباریوں نے بتایا کہ وہ شخص لفظ تَب کا مفہوم غلط سمجھا۔ بادشاہ نے کہا
 اصابنا، لیت عندنا عربیتہ من دخل ہنا حستہ (ہمارے ہاں
 عربی تو بول نہیں جاتی۔ پس جو شخص یہاں آئے اسے حمیری زبان سیکھنی چاہیے)
 (فقه اللغة لوانی ص ۵)

لہذا خالص عربی نجد و حجاز کی ہی تسلیم کی جاتی ہے۔
 عربی زبان کتنی قدیم ہے یہ ایک بڑا تحقیق طلب مسئلہ ہے جسکو علمائے لسانیات
 آج تک صحیح طور پر حل نہیں کر سکے۔ تاہم سہولت کے لحاظ سے عربی زبان کے دو
 نام رکھ دیئے ہیں۔

۱۔ عربیہ باندہ (ناپید عربی)

۲۔ عربیہ باقیہ

شمال حجاز اور مدائن صالح میں عربی کے کچھ کتبائے ملے ہیں۔ لیکن بغویطالعہ
 سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتبائے عربی موجودہ عربی سے مختلف ہے علمائے لغت
 نے ان نقوش و کتبائے عربی کو عربیہ باندہ کا نام دیا ہے۔ نقوش مندرجہ ذیل ہیں

(۱) النقوش الحمیانیہ - یہ نقوش حمیانی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان

قبائل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ یہ نقوش .. ۲ قبل مسیح کے ہو سکتے ہیں۔

(۲) النقوش الفصودیہ - یہ نقوش قبائل ثمود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور

ان کا زمانہ .. ۳ سے .. ۴ صدی عیسوی ہو سکتا ہے۔

۳ - النقوش الصفویہ - دمشق کے قریب خطہ صفایں یہ کتبائے ہیں

ان کا زمانہ عیسوی سنہ کی تین صدیاں ہو سکتا ہے۔

۴ - نقش النمارہ - دمشق کے قریب نمارہ ہیں یہ کتبہ ملا ہے۔ جس کا

سن تین سو اٹھائیس عیسوی ہے۔

۵ - نقش الزبلی - حلب کے مشرق میں زبد کے مقام پر ایک کتبہ ملا ہے

جس کا سن ۵۱۲ عیسوی ہے۔

۶ - نقش حورانہ - دمشق کے جنوب میں ایک کتبہ ملا ہے جس کا سن ۵۶۸ھ

(فہمۃ اللغات - وافی ص ۹۴)

مندرجہ بالا نقوش اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں جو اب سے کئی ہزار سال پہلے

ختم ہو چکی ہے اسی کو عربیہ باندہ کہتے ہیں یعنی مردہ زبان۔ اور جو عربی زبان باقی رہی اسکو علمائے لغت عربیہ باقیہ کہتے ہیں۔

عربیہ باقیہ کتنی قدیم ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ اس زبان کے آثار ہمیں عربوں

کے جاہلیت کی دور کے عربی ادب میں ملتے ہیں۔ اور وہ شعرائے جاہلیہ کے اشعار

حکماں اور خطبار کے خطبات ہیں۔ اس ادبی سرمایہ کو عہد اسلامی کے ابتدائی دور

میں مدون کیا گیا اور ان کی تاریخ زیادہ سے زیادہ .. ۵ عیسوی ہو سکتی ہے۔

کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عربوں نے اس زمانہ میں کوئی آثار نہیں چھوڑے

کیونکہ جہالت ان میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہ رائے حقیقت کے برعکس ہے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دور جاہلیت میں قرامۃ و کتابت سے کئی لوگ اچھی طرح

واقف تھے۔ اشعار لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کئے جاتے تھے۔ دور جاہلیت کے

مشہور شعرا کے اشعار و تعلقات، سلع کا قصہ نہایت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کاتب تھے جن میں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت لوی بن کعب قابل ذکر ہیں۔ اودان سب نے زمانہ جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ قرآن حکیم میں خود اسکی طرف اشارہ ہے۔ ن والقلم وما یسطرون۔

بہر حال عربی بند و حجاز کے مختلف قبیلوں میں مستعمل تھی۔ جغرافیائی حالات کا انسان کی زبان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی بنا پر ہر قبیلہ کا اپنا اپنا لہجہ مخصوص ہو گیا۔ کچھ قبیلوں پر ہندو ایران کا اثر، کچھ قبیلوں پر یمن کا اثر، کچھ قبیلوں پر آرمینوں کا اثر پڑا۔ چنانچہ ایک چپنر کے لئے اگر ایک لہجہ میں کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا تو دوسرے لہجہ میں اسی شے کے لئے دوسرا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ از قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا۔ ناد لئی السکین (چھری اٹھا دیکھے) حضرت ابو ہریرہؓ نے سکین کا لفظ پہلی دفعہ سنا تھا۔ یہ لفظ شکر مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی دایں طرف دیکھتے اور کبھی بائیں طرف۔ رسول اکرمؐ نے دوبارہ آپ سے فرمایا۔ "ناد لئی السکین" آپ پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مطلب نہ سمجھ سکے۔ کچھ وقفہ بعد رسول کریمؐ سے فرمایا۔ المدیۃ ترسیل (کیا آپ کی مراد چھری سے ہے) اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا۔ جی ہاں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سکین کا لفظ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا۔

(نقہ اللغۃ ص ۱۲۲)

اختلاف لغات العرب

مختلف قبائل کے لہجہ اس طرح مختلف تھے۔ اور یہ اختلاف کئی اعتبار

۱۔ حرکات میں اختلاف :- نَسْتَعِينُ اس لفظ کے نون کو کچھ قبیلے زیر سے پڑھتے ہیں اور کچھ قبیلے زبر سے۔ معکم کو کچھ قبیلے مَعَكُم اور کچھ مَعَكُم کہتے ہیں۔ اَو لُک کو کچھ قبیلے اَو لُک اور کچھ اَلَا لُک کہتے ہیں۔ مستهزون کو کچھ قبیلے مُسْتَهْزُون اور کسی قبیلے میں مُسْتَهْزُون پڑھا جاتا ہے۔

۲۔ تقدیم و تاخیر کا فرق :- کچھ الفاظ کے حرفوں میں کوئی قبیلہ تقدیم کرتا ہے تو کوئی تاخیر مثلاً ماعقۃ کو ماقعۃ۔ المبروکا قول ہے کہ اہل حجاز ماعقۃ کہتے ہیں اور بنو تیمم سے ماقعۃ کہتے ہیں۔ کہیں حرفِ صیح کو معقل کہتے ہیں مثلاً اما کو کچھ قبیلے ایما بولتے ہیں۔ کچھ قبیلے کہتے ہیں اشترا والصلالۃ اور کچھ اشترا والصلالۃ پڑھتے ہیں۔

۳۔ تذکیر و تانیث کا فرق :- کچھ قبیلے کہتے ہیں هَذِهِ الْبَقَرَةُ اور کچھ هَذَا الْبَقَرُ یہاں تک کہ قرآن مجید میں تذکیر آیا ہے۔ وَاِنَّ الْبَقَرِ تَشَابَهًا عَلَيْنَا (البقرہ ۴۰/۲)

۴۔ اعراب کا اختلاف :- تیمی کہتے ہیں مازید قائم اور دو سکری قبیلے کہتے ہیں مازید قائم یعنی تیمی ماکا عمل لیس جیا نہیں لیتے۔ اسی طرح بنو حارثہ کلعب کی لغت میں ہے اِنَّ هَذَانِ اوردو سکری تمام قبیلے کہتے ہیں اِنَّ هَذِهِ تواعد کے لحاظ سے اِنَّ هَذَيْنِ ہونا چاہیئے قرآن حکیم میں بھی ایک جگہ آیا ہے۔ اِنَّ هَذَانِ لِحَارِثٍ۔

(طہ ۶۳/۲)

غرض کہ نجد و حجاز میں بیک وقت بہت سے لہجے تھے جن میں قریش کنانہ۔ اسد، ہذیل، ضبہ، معبد اور ثقیف نمایاں تھے۔

(الصاحبی ص - ۲۸)

لابن فارس

الحسین حیدر آباد ۱۳۲۲ جولائی اگست ۱۳۲۲
 طلوع اسلام سے پہلے ہی قدرت نے قریش کے لہجہ کو دیگر تمام لہجوں پر
 فوقیت دی تھی اور اس کے کئی وجوہات تھے۔

قریش مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے۔ مکہ کو ہر اعتبار سے مرکز
 حاصل تھی مکہ خانہ کعبہ تھا۔ جس کے متولی بھی قریش تھے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب
 حج کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باعث قریش کی بڑی عزت کی جاتی
 تھی۔ اور سب قبیلے اپنے جھگڑے بھی انہی سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ اقتصادیات
 و تجارت بھی زیادہ تر قریش کے ہی ہاتھ میں تھی اس طرح قریش کو سیاسی اقتصادی
 اور مذہبی اقتدار حاصل تھا۔ اور جبکہ اتنی برتری حاصل ہو اسی کی زبان کو رائج
 ہونے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ (فقه اللغة لوانی - ص ۱۱۰)

چنانچہ اسلام سے پہلے ہی قریش کے لہجہ کو تمام لہجوں پر برتری حاصل تھی اور
 اسی کا سکہ چلتا تھا۔

ہاں قریش کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب بھی کسی قبیلہ کا کوئی لفظ محاورہ یا
 ضرب المثل سنتے اور پسند کرتے تھے تو اسے اپناتے تھے۔ اسمعیل بن ابی عبیدہ
 کا قول ہے۔

وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها
 ورقم السنن إذا اتهم ابو فود من العرب
 تخيروا من كل مهم وأشعارهم احسن لغاتهم
 وأصفى كلامهم فصاروا بذلك أرفع العرب
 ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عننة تميم، ولا
 عجرية قيس، ولا كششة أسد، ولا كسة ربيعة
 ولا كسر الذي سمعه من أسد وقيس۔

ترجمہ۔ قریش اپنی فصاحت، عمدہ لغت، رفیق لسانی کے باوجود اپنے پاس آئے
 ہوئے عرب قبیلوں کے کلام اور اشعار میں سے اچھے محاورے اور پختہ کلام منتخب

کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سب عربوں میں فصیح بن گئے۔ ان کے کلام میں نہ تو تمیم کا عنعنہ ہے نہ قیس کی عجز فیہ نہ اسد کا کشکشہ نہ ربیع کا کسکتہ اور نہ اسد قیس کی زیر۔

عنعنہ - خمیی ہمزہ کو عین سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً

اسمعت اُن کی بجائے کہیں گے سمعت عن

کشکشہ بنو اسد کاف کو یاشین میں تبدیل کر دیتے ہیں اور یاکاف کے بعد خین بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً علیک کی بجائے عیش یا عیشک کہتے ہیں کسکتہ - بنو ربیع کاف کو یاسین سے بدل دیتے ہیں یاکاف کے بعد سین بڑھا دیتے ہیں مثلاً علیک کی بجائے عیش یا عیشک کہتے ہیں۔

(الصاحی۔ ص ۵۱ - ۵۲)

یہ سب مذہب لغات کہلاتی ہیں اور لغات کی ان تمام قباحتوں سے الٹنے قریش لہجہ کو پاک رکھا۔ اداس زبان سان عربی میں کے نام سے پکارا اور اپنی آخری کتاب اپنے آخری نبی معلم پر اسی زبان میں نازل فرمائی۔

قرآن شریف کی زبان بھی بحیثیت علم کے معجزہ ہے۔ عرب کے تمام ادیبوں اور علما کو جب یہ کھلا چیلنج دیا گیا کہ سورہ کوثر کی طرح صرف ایک آیت ہی پیش کر دیں تو باوجود داعی کوشش اور ذہنی کاوش کے ان ادیبوں کو یہ کہنا پڑا۔

لیس هذا کلاما للبشر

اداس طرح قرآن حکیم نے اپنی زبان دانی کا لوہا منوایا۔

انسان اور اس کا مقام فلسفہ ولی اللہی کی نظر میں علامہ محمد صدیق ولی اللہی

انسان کبیر یا دوسرے لفظوں میں انسانیت کا طبعی تقاضہ تو یہ ہے کہ ہر انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں اور وہ برے اخلاق سے اجتناب کرے، اس حیثیت سے نوع انسانی کا ہر شیخ الفطرت انسان عدل انصاف، رحمدلی، حیا وغیرہ کو اچھا سمجھے گا اور چوری ظلم اور بے حیائی اور دوسرے برے اخلاق کو برا تصور کرے گا۔ خدا پاک کی عبادت اور اس کی نافرمانی کو بھی اسی پر قیاس کریں۔ لیکن جب انسان عالم شہادت یا عالم عناصر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ حیوانیت کا اقتضا بھی لاحق ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی استعداد کے لحاظ سے دونوں قسم کے اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔ انسان کبیر یا انسانیت کے اوصاف تو اس میں پہلے سے موجود تھے۔ اب اس میں حیوانیت کے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ کھانا، پینا، اپنی تندرستی کا خیال رکھنا اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کا دھیان ہوتا ہے۔ اول کو مالکیت اور دوسرے کو حیوانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دونوں اقتضادوں کو اعتدال پر رکھنا انسانی فطرت ہے، اسی لحاظ سے انسانی فطرت اقتراباً اور ارتفاقات کو اعتدال پر رکھنے کا نام ٹھہرا۔

قرب الہی حاصل کرنے کا نام اقتراب ہے اور یہ شوق انسان کے روحانی نقطہ کا تقاضا ہے، معاش کا اچھے طریقوں سے حاصل کرنا ارتفاق کہلاتا ہے لیکن اس کے

ضروری ہے کہ معاش کی تلاش میں کسی پر ظلم اور تعدی نہ کیا جائے۔ یہ انسانی جسم کا تقاضہ ہے جو کہ حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا متحمل ہے اگر صرف حیوانیت کا تقاضا دیکھیں تو اس میں یہ سب صفات ردیہ آجاتی ہیں کمزوروں پر ظلم و زبردستی اقتدار پسندی، تکبر، سرمایہ داری، ظاہری و باطنی نجاست سے ملوث ہونا، قیامت ادا اعمال کی جزا و سزا سے غافل ہونا، اور لقائے الہی جو روحانی حیات کا تقاضا ہے اس کو بالکل بھلا دینا، حیوان خصلت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔

ملکیت اور حیوانیت دونوں قوتوں میں توازن برقرار رکھنا اور ان کو افراط اور تفریط سے بچانا انسانی نوع کا تقاضا ہے، اگر دونوں اقتضاؤں میں سے ایک کو کم کر دے گا تو انسانیت کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسانی طبیعت کا میلان حیوانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ملکیت کو حیوانیت پر غالب رکھا جائے، جس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ملکیت کو حیوانیت پر غالب رکھا جائے۔ جس کی یہ صورت ہے کہ حیوانیت کو نیکی اور اچھے کاموں میں لگایا جائے۔ شاہ صاحب کی رائے میں ہر جانندہ کی تقدیر وہی جو اس کی صورت نوعیہ میں اس کو عطا ہوئی ہے۔ مثلاً اونٹ کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو صورت نوعیہ دے کر اہام کیا گیا ہے کہ اپنی تندرستی کو قائم رکھنے کے لئے یہ چیزیں کھائے اور یہ نہ کھائے، مثلاً اگر گھوڑے کو گوشت کھانے کی عادت پڑے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو بھی صورت نوعیہ عطا ہوئی اور اسے یہ اہام ہوا کہ وہ حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا باہمی توازن قائم رکھے اور حیوانیت پر ملکیت اور عقل کو غلبہ دے سوچ سمجھ کر اقتراب (خدا پرستی) اور ارتفاق (انسان دوستی) جیسے کاموں کو حاصل کرے اور اپنی سوسائٹی میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، دوسرے حقوق میں دست و پا نہ کرے اور اپنی تمام ہمت اور عقل سے اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لئے پیدا کیا ہے اور کس لئے مجھے اس انسانی سوسائٹی میں رکھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں

خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لئے کیا کام کیا جائے اور انسانی سوسائٹی کو کس طرح نفع پہنچایا جائے۔ یہ ہے انسان کی تقدیر۔ اگر کوئی انسان اپنی تقدیر کے خلاف کام کرے لگاؤ دے سنا کا مستحق ہو گا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ حیوانیت کے کاموں میں شریک رہتا ہے جیسا کہ بھوک، پیاس، شہوت، حرص، دشمن سے لڑنا وغیرہ یہ ایک خصائل اور عادات ہیں کہ انسان ان خصائل میں باقی حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ انسان کو اس کے علاوہ دو بڑے جوہر بھی عطا ہوئے ہیں جن میں وہ منقرض ہے پہلا جوہر لقاۃ الہی کا اشتیاق اور محبت الہی ہے یہ جوہر اس کے روح کے اندر ودیعت رکھا گیا ہے، دوسرا جوہر عقل ہے جو اس کے دماغ میں ودیعت ہے۔ پھر اس کو جسم کثیف دے کر اس عالم شہادت یا عالم اجساد میں بھیجا گیا تاکہ یہاں تعلیم پاکر آخرت کے آنے والے منازل کے لئے تیاری کرے اور اس اخروی عالم میں جو انعام و اکرام ہیں ان سے حظ اٹھائے وہ جہاں اگرچہ لطیف ہے مگر اس میں انعامات اس کثیف جہاں کے انعامات سے مشابہت رکھتے ہیں۔

انسان کو چاہیے کہ ان کو جو یہ اعلیٰ درجے کے جوہر عطا ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرے اپنی حیوانیت کو عقل کے ماتحت رکھ کر روح کے اندر ولے جوہر کی پرورش کرے، کیونکہ اس نورانی نقطے کی پرورش اصل مقصود ہے، عالم جسمانی کثیف ہے اس کا اپنی جسمانی زندگی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے اور پھر شیطان کی یہ شرارت جاری رہتی ہے کہ وہ حیوانیت کے دریچے سے دوسرے ڈالتا رہے تاکہ انسان اپنی انانیت سے گمراہ جائے، اس سے انسان کو ہر وقت بچنا چاہیے۔

انسان کے اندر تین اعضاء رہتے ہیں۔ دماغ، دل اور جگر۔ مگر انسانی بدن کا خادم ہے وہ جسمانی ضرورتوں کے لئے دماغ کو جزو تیار کرتا ہے، پھر اس ضرورت کے پورا کرنے کا راستہ سوچتا ہے اور اس کو دل کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر قلب نے اس راستہ کو پسند کر لیا تو وہ اپنے لشکر یعنی اعضا کو حکم دیتا ہے کہ

اس ضرورت کو جگر کی طرف سے سوچے ہوئے راستہ سے پورا کریں۔ اگر یہ تینوں اعضاء ریہہ آداب شرعیہ سے، یا کسی اہل کی صحبت یا ریاضت سے مہذب ہو گئے اور ان کا ملکیت کی طرف میلان ہو تو ملائکہ کی طرف سے (جو کہ انسان کی ملکی قوت کے قادم ہیں) الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے حیوانیت کے تقاضے یعنی جگر کے تقاضے عقل اور قلب کے ذریعے مقہور اور مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس سے سوسائٹی کے قوانین کی پابندی کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔

فلسفۃ الہیات میں یہ بات مسلم ہے کہ عالم عناصر اور حیو میں دو مخفی طاقتیں موجود ہیں، ذاتی طور پر ان دونوں میں کوئی ششہ نہیں ہے، البتہ نوع انسان کے لحاظ سے جو بھی مخفی طاقت انسان کے لئے ضرر رساں اور نقصان دہ ہوگی اور انسانیت کی تکمیل میں رکاوٹ بنے گی تو ہم اس کو مضر اور نقصان دہ سمجھیں گے جب انسان کے اندر یہ تین اعضاء ریہہ پیدا ہو جاتے ہیں تو غذا کے ہضم و درہضم سے خون صالح پیدا ہوتا ہے اور قلب کے زور سے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے اور دورہ کرتا ہے تاکہ ہر ایک عضو کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ملنا رہے اس خون سے جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں، اطلبہ اور ڈاکٹر اسی کی صحت اور ندرستی سے بحث کرتے ہیں ان کا منطق نظر ہی روح حیوانی ہوتا ہے۔ اہل وجدان یعنی اولیائے کرام نے اپنے وجدان اور ذوق سلیم سے یہ ثابت کیا ہے کہ عرش کے اوپر ایک الہی جمالی اعظم قائم ہے عرش عظیم کے نیچے ایک مقام ہے جس کو حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔

رسالہ گنج الاسرار

از ڈاکٹر علامہ مصطفیٰ خاں

سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد میں ایک مخطوطہ ہے جس کا نام سردرق اس طرح آتا ہے۔
”رسالہ شیخ الاسلام فرید الحق والہدین قدس اللہ سرہ العزیزہ“

مخطوطے کے آغاز و اختتام کی عبارتوں میں یہ صراحت ہے کہ اس رسالہ کا نام گنج الاسرار ہے اور اس کے مصنف حضرت فرید الدین مسعود ابن سلیمان ابن ابی بکر ابن عمر صلاح رحمہم اللہ ہیں اس نام سے معاً یہ خیال آتا ہے کہ یہ مصنف غالباً حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۴۷ھ) ہوں گے۔ کیونکہ ان کا اسم گرامی بھی مسعود ابن سلیمان ہے۔ لیکن عام تذکروں میں ان کا نسب نامہ اس طرح آتا ہے۔

شیخ فرید الدین مسعود ابن جمال الدین سلیمان ابن شعیب ابن احمد شہزادہ ابن خواجہ یوسف شہزادہ ابن شیخ محمد ابن شہاب الدین ابن شاہ احمد فرخ شاہ (بادشاہ کابل).....
یعنی معلوم ہوا کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ کے اسلاف ہمارے مخطوطے کے مصنف کے اجداد

۱۔ شیخ شعیب (فاروقی) کے صاحبزادے شیخ عبداللہ کی اولاد میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ہیں
۲۔ یہ نسب نامہ خزینۃ الاصفیاء جواہر فرید یہ اور اور نیل کالج میگزین لاہور
(فروری ۱۹۸۷ء صفحہ ۱۱۸) میں درج ہے۔

سے مختلف ہیں۔ مزید یہ کہ اسی رسالہ کا ایک نسخہ جو انڈیا آفس، لندن میں (بحوالہ
فہرست مخطوطات جلد اول، صفحہ ۱۵۱۲ مخطوطہ نمبر ۲۸۰۲) موجود ہے اس میں مخطوطے
کا نام اس طرح آتا ہے۔

رسالہ یاری و بیان و شرح معرفت دل و مامیت آن :

اور مصنف کے نام کے آخر میں بخاری لفظ کا اضافہ ہے۔ اس لئے یہ بات اور واضح
ہو جاتی ہے کہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ اس رسالے کے مصنف نہیں ہیں۔

اسی رسالے کا ایک اور نسخہ برٹش میوزیم، لندن میں بھی موجود ہے اور وہاں کی فہرست
جلد دوم (صفحہ ۸۶۲ ب - نمبر ۱) میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ یہ رسالہ دراصل اس حدیث
کی شرح میں ہے۔

لا یسعی ارضی ولا سماوی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن

مصنف کے حالات سوائے ان چند ناموں کے اور کچھ معلوم نہیں۔ البتہ گنج الاسرار۔
گنج العرش جیسی ترکیبیں (کہ ایک لفظ فارسی کا اور ایک عربی کہے) گیارہویں صدی ہجری
سے پہلے ہمارے ملک میں نظر نہیں آتیں۔ پھر مصنف نے ماسینہ قلب اور ذکر خفی کا جس
انداز سے ذکر کیا ہے وہ نہ زیادہ تر لفظ بند یہ ہے اس لئے خیال ہوتا ہے کہ مصنف کا زمانہ
غیر منقسم ہندوستان میں گیارہویں صدی ہجری کے بعد ہی ہوا ہوگا۔ بہر حال یہ مفید اور
نایاب رسالہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے ساتھ ہی اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔

رسالہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز

الحمد للہ رب العلمین والعاقبة للمتقین والصلوٰۃ

علیٰ رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا
درویش فرید سعود سلیمان ابو بکر عمر صلاح عفر اللہ لدولہ الدیہ کہ اس رسالہ نسخ الاسرار
فارسی و بیان شرح معرفت دل و مامیت آن و قلم آرد و بر چہار فصل بنا ہوا۔

فصل اول و معرفت دل۔ فصل دوم در پاس انفس۔ فصل سوم و شرح دل۔

فصل چہارم در انہام و حدائیت و آفرینش منبر آدم صلی صلوٰۃ علیہ - فصل اول در معرفت دل - قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکایتہ عن اللہ تعالیٰ لا یسعی امرئ ولا سمائی و لکن یسعی قلب عبدی المؤمن -

ازین مراد وسعت دل بندہ مؤمن است - معنی چنان باشد کہ حق تعالیٰ می فرماید نبیت و خستہ فی قدرت من نہ اندر زمین و نہ اندر آسان من مگر آنکہ در فراخ قدرت من دل بندہ مؤمن است - اکنون عنبریز من اگر گویند دل پارہ گوشت است بدین فرخی آسان و زمین یعنی وسعت دل مؤمن چون راست آید گفت ہر گاہ کہ دل مؤمن بصلح آید - قال علیہ السلام ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح بها سائر الجسد الا وہی القلب و اذا فسدت فسدت بها سائر الجسد - یعنی بہ درستی کہ در جسد بنی آدم پارہ گوشت است چون او صلاح یافتہ بدان جسد صلاح یابد و چون او فساد یافتہ بدان جملہ جسد فساد یابد و آن دل است و صلاح دل حاصل نہ شد آنکہ ترکیب و تنصیب و تجلیہ نہ کند ترکیب پاک نفس است از اوصاف ذمیمہ - بس یقین باید دانست کہ نفس پاک نہ شود مگر از غایت ریاضت و مجاہدت و طاعت تا گوشتہا و خونہا کم نہ شود و از کار بمنہ استخوان رسد و مغز استخوان نرسد بگلدن دآن گاہ نفس پاک شود - بعد از ان بحکم حدیث رسول علیہ السلام کار کردہ شود - اتحبون الجنۃ من اربع الغنم فنوا اللہ لن تدخلوها ابداً حتی تکونوا کالبزۃ الغنی فتنزل من السماء و ذالک اما بالتوبۃ او بالعفو و بمضی حدۃ العذاب بقدر الجنایۃ و اصل این کم خواری و شب بیداری است و کم خواری و شب بیداری درست نہ و بہ تا خشک نہ خورد کہ ہر چند کہ خشک می خورد نفس می کاہد و چون کم خواری بقدر نیم سیر رسد گوشت اندام ہمہ بریزد و خونہا کم شود - عنبریز من گرانی جوارح و سستی اندامہا در طاعت تا مادام است کہ گوشت اندام کم نہ شد است - ہر گاہ کہ گوشت و خون کم شد بعد از ان جوارح در طاعت سبک آید - آن گاہ این چنین کم خواری و شب بیداری حاصل گردد - و ہسگی طاقت بشری و نوافل بسیار صرف کند خاصہ در شب چنانچہ حق تعالیٰ و قرآن مجید

می فرماید - ومن الليل فتعجبني ربي ما نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً - چون کار به انتقامت پذیرد نفس پاک شود ترکیه این است - این با جذب صفات حاصل آید و حصول مقصود و تصفیہ دل است تا ازان گوهر دل پیدا آید و دل صاف نہ شود تا پاس انفاس نہ کند -

فصل دوم - در پاس انفاس ہر نفس کہ بر آید و فرو نشیند مرید را باید کہ ذاکر باشد قال علیہ السلام کل شیء مہقل و مہقل القلب ذکر اللہ تعالی - اکنون عزیز من پاس انفاس ہر دو نوع است - نوع اول ذکر جلی - نوع دوم ذکر خفی - پس مرید را باید کہ در ابتداء حال در پاس انفاس بذکر جلی مشغول باشد - ذکر جلی ذکر زبان است و در گفتن زبان مواظبت نباید تا حضور حاصل شود و اصل حضور آنست کہ زمان و مکان نفس حاصل آید زمان بر آمدن نفس است و مکان فرو آمدن نفس است باید کہ بر آمدن و فرو آمدن نفس از ذکر اللہ تعالی خالی نباشد - آنگاہ از کثرت ذکر جلی ذکر خفی حاصل آید پس ملک را ذکر خدائے عز و جل آنست کہ دریں بیت و چار ساعت کہ در ہر ساعت ہزار نفس است ہمہ در طاعت گذارند - آنگاہ سالک را خدا تعالی باشد - اکنون عزیز من طاعت بر دو نوع است طاعت ظاہر و طاعت باطن اول حال مریدان طاعت ظاہری در پاس انفاس و بصوم و صلوة و کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن و ذکر زبان کردن است - فاما طاعت باطن در پاس انفاس ذکر خفی است - ساعتہ ازان ساعتہا بیت و چار ساعت نفس را نگاہ دارد تا حد تنگی نفس رسد و را وہم ذاکر باشد - چون کار از حد تنگی نفس بگذرد و طاقت بشری محو شود - ازین چنین اشتغال از تنگی انفاس باطن یک ساعت است کہ در آن ساعت تنگی نفس مدخل خطرات نیست - این بیت و چار ساعت و بیت و چار ہزار نفس کہ شبان روز است - دریں ساعت درمی آید چنانچہ در خبر آمدہ قال البتہ علیہ السلام الدنیا ساعتہ فاجعلہا طاعة و این طاعت باطن در پاس انفاس بذکر خفی (است) کہ این ساعت بہترین ساعتہا است و در خبر آمدہ است - قال علیہ السلام تفکر ساعة خیر من عبادة ستين سنة - اے عزیز من مراد این تفکر

ساعت پاس انفاس (است) ہر گاہ کہ ساعتے ازاں ساعتہا تفکر کند در پاس انفاس
 در دہم واکر باشد تا حد تنگی نفس رسد کہ این تصفیہ دل است دول صاف نشود تا دراد
 دہم ذکر نباشد باید کہ نفس را بندو کہ حد تنگی نفس سنت تراست از آتش زیر آچہ
 از آتش تنگی نفس پیچھے کہ گرد دل است بگذارد و پروہ ہائے کہ فردینہ است
 خشک شود و الخناس مثل کاه خشک گردد و فرد پردہا نشت گاہ الخناس است
 کہ وے بر سر سویدائے دل نشسته است کما قال اللہ تعالیٰ - الخناس الذی
 یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس برائے دفع ملعون ساعتہ فاعنتہ
 بدوام پاس انفاس بذکر مشغول باشد۔ این محاربہ کردن است برا الخناس و بر شکر او ہو
 اے عزیز من جہاد اکبر آنست کہ در خبر آمدہ است۔ قال علیہ السلام رجعنا من الجہاد
 الا صغیر الی الجہاد الا کبیر مراد پاس انفاس است بذکر خفی۔ ساعتہ از ساعتہا
 کہ گفتہ شد است نفس را بندو تا حد تنگی نفس رسد و در دہم ذکر باشد۔ قال اللہ
 تعالیٰ۔ ادعوا ربکم قضا و خفیۃ۔ چون انکار حد تنگی نفس بگذرد از و طاقت
 بشری محو شد۔ پس عمودے از نور تجلی حضرت قدس در باطن بندہ فرو آید۔ این با جذب
 ذات حاصل آید۔ نفس صفت دل گیر و دل صفت روح گیر و ازین روح مراد گنج دل است
 کہ دلائل گنج ہفت دور ہر گنج گوہر است۔ این نور تجلی این گوہر ہا را جذب کند و روشن
 گرداند۔ الخناس و فطرات و جمیع اوصاف ذبیہ دفع گردد۔

حکایت عن اللہ تعالیٰ۔ یا عبدی انا عند ظنک وانا معک اذا دعوتنی
 ادعوا۔ یعنی اے بندہ من۔ من نزدیک گمان توام۔ حال اینست کہ من با توام
 چون مرا بخوانی من ترا بخوانم۔ یعنی بندہ از خدائے ہم خدائے را خواهد اکنون عسیرین
 طاعت باطن اینست۔ پس مرید را باید کہ برائے تصفیہ دل دم بدم از یاد حق تعالیٰ
 (غافل ؟) نباشد۔ زیرا چہ این دم ہائے حیوۃ را دین قالب فانی شمارے ہنودہ است
 ہر یک نفس کہ می رود از عمر گوہر بستاند کال را خیرج ملکہ ہرود عالم بہا بود۔
 پیچھ کہیں خسرا نہ وہی را یہ گاہ بباد دانگہ روی بچلک ہی درست و بے نوا

تتمہ النفاس خلاصہ دریا و حق صرف تا آن دم پس کہ ایمان بر بسته آن دم است و تا ایمان از در مرگ بسلامت برود۔ زیر لچہ وجود شخص در عمر گذشته سالها بایں دہا حیوۃ بمجہتائے فانی الفت گرفتہ بود از برائے قطع مجہتہائے فانی دم بہ دم از یاد حق تعالی خالی نباشد و یادداشت حق در او ہم ذاکر بودن ست در پاس النفاس قال اللہ تعالیٰ ۱۔ فنا کردنی اذکر کم۔ چون بنہ این چنین در یادداشت حق شود خود فانی بشمرد۔ حضرت عزت را باقی۔ رہے باقی کہ در قالب فانی چون سالک در حد تنگی نفس در یاد زمان اول ارادہ است ذاکر در بر آمدن النفاس بذکر جلی ہم مزایست نماید تا در دل بکشاید دل را دودہ است یکے بالا و دوم فرو برد آمدن النفاس از در بالا (و) آن کشادہ نگردد مگر از کثرت ذکر جلی۔

فصل سوم در شرح دل۔ عزیز من، صورت دل بمثل گل نیلوفر است در رخ دارد۔ و ہر دور رخ النفاس فرو بردہ است بمثل عنکبوت تنہ کرمہ و بافتہ و پیردہ با فرو ہشتہ۔ قتر گاہ او فرو بردہ است دل نیز پیردہ دارد بمثل پیردہ لے گل نیلوفر (کہ) در پیردہ لے النفاس است۔ پس سالک راہ خداے تعالیٰ در زمان بر آمدن نفس باید کہ بذکر جلی مشغول باشد از کثرت ذکر جلی در بالا آئینہ دل کشادہ شود و درون دل مہفت پہلو است و در پہلوئے جائے گوہر است۔ اول گوہر ذکر است۔ دوم گوہر عشق۔ سوم گوہر محبت۔ چہارم گوہر سداست۔ پنجم گوہر روح است۔ ششم گوہر معرفت است۔ ہفتم گوہر فقر است۔ دل را سبب این معنی گنج خوانند و النفاس موکل است۔ بریں گنج عزیز من درون دل غلیظ است۔ پاک نشود مگر بپاس النفاس و پاس النفاس ہر دو نوع است۔ یکے ذکر جلی، دوم ذکر خفی۔ درون و بیرون دل بعلت پیار غلیظ شدہ است۔ از غذا جائے تادجہ و مجہتہائے فانی و صورت النفاس مثل صورت اژدہا بینی کہ خرطوم دارد۔ سر خرطوم خارج پر زہر گاہ کہ مرید طعام نادجہ می خورد و النفاس ذوق می گیرد و خرطوم خارج کردہ دل می گرداند و دہر خارجی کند۔ خطرات و مجہتہائے فانی و حملہ اوصاف ذمیمہ از آنجا متولد می شود۔ پس عزیز من حصول تصفیہ دل در قلمت

اکل است واصل قلت اکل، خشک خوردن است و پاس انفاس - تا صورت الخناس،
ضعیف شود۔ و پیچہائے غلیظ بگدازد و پرده باگرد و فرو دینہ است خشک شود۔ و در
پاس انفاس بذکر جلی مشغول شود۔ بعد ازاں در بالا آئینہ دل کشادہ گردد و نوع دوم و پاس
انفاس ذکر خفی است کہ نفس را بند و در دہم ذکر با شد تا کار حد تنگی نفس رسد۔
پیردها کہ درون دل کشادہ گردد و درون دل غلیظی کہ بہت برود۔ و ہر ہفت پہلو کہ
اندرون دل است جائے گدہر، سالہا بسیار از غذا ہائے نادر جہ کہ ہوائے نفس تصیر
کرده است از شومت آن اثر گوہر با سیاہ مکر رشرہ است و از وصف خود بجا
و صف گشتہ - ہر گاہ کہ سالک ساعتی از ساعت کہ گفتہ امر پاس انفاس کذبہ کہ
خفی و نفس را بند و تا از حرارت تنگی نفس کہ در بہتا کہ درون بہت پہلو است مصفا شود
و آن ہر ہفت گوہر بر صفت خود باز آید و در فرو دینہ سخت تنگی است و پرد یا
در فرو دینہ را سوراخ مثل باریک سوزن است۔ چندی نفس بند و تا نفس ازین سوراخ
بیرون آید قال اللہ تعالیٰ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط - این سوراخ در فرو دینہ
کہ سالہا می گذشتہ سد و دوشور است کشادہ نگردد، کشادہ نگردد، کشادہ نگردد، تا تزکیہ
و تصفیہ و تجلیہ نکند۔ عزیز من این عمر از بوائے حصول سہ مراتب است، شریعت
و طریقت و حقیقت حصول شریعت در تزکیہ نفس است بہ کم خوردن و نوافل بسیار
کردن، خاصہ در شب، و حصول طریقت و تصفیہ دل است در صوم و پاس انفاس
بذکر جلی و حصول حقیقت در تجلیہ روح است بداشتتن روز با طے پاس انفاس بذکر
خفی بعد ازاں در فرو دینہ دل کشادہ گردد و تجلیہ آن جا حاصل شود قال اللہ تعالیٰ انا
جلیس من ذکر فی۔ اینجا درست آید۔ حق تعالیٰ می فرماید من ہم نشین آن کم کہ
مرا یاد کند۔ حق تعالیٰ بندہ را بوصف نزدیک باشد و بوصف بودن آنست کہ
ہفت گوہر کہ درون گنج است روشن شود، اول و صف گوہر ذکر ظاہر بشود و صف
وجود گوہر ذکر آنست کہ در موجود منفرد گرداند یا عبدی انا عند الخلق و
انا معک اذا دعوتی ذکر اکثر این جا حاصل شود من احب شویشتا

اکثر ذکرہ دعوہم ذکر بود۔ یا ایہا الذین آمنوا ذکر واللہ ذکر اکثر کثیرا۔ بیت

باش اے فاکر مہام از تفرقہ دور ہاں نشوی بڈ کر ظاہر مغسور

نفس و دل درج تا نگر و ندیکہ فاعد نشو و ذکر و ذکر و مذکور

بعد ازاں وصف گوہر عشق ظاہر گرد و وصف گوہر عشق آنست کہ ہم شوق و اشتیاق و درود
اندوہ و جوانی با خواست مولیٰ دروید آید۔ بعد ازاں وصف گوہر محبت ظاہر گرد۔

وصف گوہر محبت آنست کہ دل خالی باشد کہ ہمہ حال رضائے او جوید و فدائے عز و جل
از بندہ نیراضی باشد۔ بعد ازاں وصف گوہر سر ظاہر گرد و وصف گوہر سر آنست
کہ آگاہی از واردات مواہب الہی بندہ رامی دہد۔ بعد ازاں وصف گوہر روح ظاہر
شود و وصف گوہر روح آنست کہ بیچ ساعتہ از آن ساعتہ کہ گفتہ شدہ است از
طاعتائے حق نقلے خالی نباشد بعد ازاں وصف گوہر معرفت ظاہر گرد و وصف گوہر
معرفت آنست کہ ہر چہ بیند حق بیند ہر چہ شنود حق شنود ہر چہ گوید حق گوید ہر چہ
می رود حق می رود۔ بعد ازاں وصف گوہر فقر پیدا شود و وصف گوہر فقر آنست کہ
از کل اشیا استغنی باشد۔

فصل چہارم۔ دلائل و حدیث و آفرینش بہتر آدم صلواۃ اللہ علیہ۔ قال اللہ تعالیٰ۔
كنت كنزاً مخفياً هذا جيت ان اعرف فخلق لا اعرف۔ یعنی گنج پنهان
بودم۔ دوست داشتم کہ شناخت شوم پس بیا فریدم خلق را تا شناختہ شوم۔
و این گنج دل است القلب بیت الرب ہے۔ ایما جادہ ست آید۔ اکنون تحقیق دل کہ حرم
خاص خدایت و حرم خاص اصل صودت دل است و اصل صودت دل پاره گوشت
نیست بلکہ صودت دل گوہر است و اصل گوہر دل نور است و این نور از نور خدایت
عز و جل۔ چنانچہ در خبر آمدہ است۔ قال علیہ السلام۔ انا من نور اللہ و المؤمنون
من نور من قال اللہ تعالیٰ اللہ نور السموات و الارض۔ اے منور
ہما یعنی روشن کنندہ آسان و زمین یعنی راہ نمایندہ اہل آسمان و زمین و بادی اہل عالم اگر
خدائے عز و جل را نور گویم وصف عرض لازم آید و آن جائز نیست و ا عرض و ہم و جہر

نیت۔ خدائے تعالیٰ روشن کنندہ آسمانہ کے وزینہا است۔ اسے عزیز من الہیں مراد روشنی است۔ بشنو کہ چگونہ روشن گردانیدہ است۔ حضرت عزت جلّ جلالہ پیش از خلقت خلق واحد واحد فرد و صمدی و قیوم بود و هست و ارادت و مثبت خواست کہ واحدیت خود را آشکارا کنند۔

اول نور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرید۔ پس نور دل را بیا فرید و این نور دل نور خدائے است۔ پینا بر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ و المؤمنون من ربی معنی چنان باشد کہ من از نور خاتم دومن از نور من و آفرینش این نور دل سے لک ہشت تار ہزار سال فراخی بود۔ حکایت من اللہ تعالیٰ لا یسعی ارضی ولا سمائی و لکن یسعی قلب عبدی المؤمن۔

مراد ازین وسعت نور دل است چنانچہ حق تعالیٰ می فرماید، نیت و فراخی قدرت من بزمین و نہ آسمان مگر آنکہ در فراخی قدرت من دل بندہ من دآن نور دل است۔ حضرت عزت جلّ جلالہ این نور دل را صد ہزار سال در قبضہ قدرت خود پرورش می داد و کلمہ محبت می شنوایند یا عبدی انت عشقی و محبتی و انا عشق لک و محبت لک۔ ای بندہ من تو عاشقی منی و محبت منی و من نیز عاشق توام و محبت توام و درین نہ صد ہزار سال نظر کردامت و کشف انوار جمال تجلی می کرد۔ بعد از ان نہ صد ہزار سال از قبضہ قدرت جدا گردیدند آن نور دل التماس کرد الہی سیدی بندہ را طاقت فراق نیست چندین ہزار سال بعشق و محبت پرورش دادی۔ اکنون جدا نتوانم شد فرمان حضرت عزت جلّ جلالہ شد کہ ای بندہ من ترا برخواست حق کارے نیت۔ ماترا برائے اہلما و عدانیت خود آفریدہ ایم۔ بعد از ان نور دل از دور فراق نہ صد ہزار سال دیگر در عالم تحجیر مستغرق ماند بعد از ان در جدائی داز مرحمت فدائی چندان آب از دیدہ بارید کہ دریائے گشت آن را بکرا لیموان گردید۔ حضرت عزت جلّ جلالہ تا زیانہ قہر نور دل را بند از غلبہ قہر باد آتش پیدا شد و دستخیز تا زیانہ قہر و نور آتشیں شد۔

یکے نور عزرا بیل، دوم نور گندم بعد از ان این نور دل نہ صد ہزار سال چون چرخ می گشت

واجزائے نور دل ذرہ ذرہ می شد۔ بعد ازاں اجزاء دلازی نور دل را حضرت عزت قسم گمروانید۔

قسم اول سر را آفرید۔ و از قسم دوم جاہا آفرید و از قسم سوم نور را آفرید۔ بعد ازاں نور دل را منکسر گمروانید۔ انا عند منکسرة القلوب لاجلی۔ حضرت عزت جل و علای فرماید کہ من نزدیک شکستہ دلائم۔ بعد ازاں حق تعالی بقیہ اجزائے نور گوہر دل را نہ مذبذبه سال دیگرہ بنظر حکمت پدرش داد۔ بعد ازاں از بقیہ اجزائے نور گوہر دل این ده گوہر را آفرید۔ اول گوہر آسمانہا و زمینہا۔ دوم گوہر عرش۔ سوم گوہر کرسی چہارم گوہر روح۔ پنجم گوہر قلم۔ ششم گوہر بیت المعمور۔ ہفتم گوہر بہشت ہشتم گوہر ہرود و زخ نہم گوہر شمس۔ دہم گوہر قمر آفرید۔ کار عالم حق جل و علایں ده گوہر از گوہر دل آفریدہ است چنانچہ در خبر آمدہ است۔ قلب المؤمن اکبر من العرش و اوسع من الکبریٰ معنی چنان باشد کہ دل مومن بزرگ تر از عرش و فراخ تر از کرسی است آن گوہر دل را از جهت مومنی اکبر خوانند یکے آنکہ این ده گوہر نتیجہ گوہر دل اند۔ دوم آنکہ حضرت عزت این دو گوہر را (دل) اگر وایندہ است و دویں گنج ہفت گنج است و دہم گنج گوہر ہادہ است۔

اول گوہر عشق۔ دوم گوہر محبت۔ سوم گوہر سر۔ چہارم گوہر روح۔ پنجم گوہر معرفت۔ ششم گوہر فقر۔ ہفتم گوہر ذکر است۔ حق جل و علایں گنج دل را چند ہزار سال در عالم غیب ہادہ است تا کہ فاک آدم صلوات اللہ علیہ جمع گمروانید و غمیر کرد چنانچہ در خبر آمدہ است کہ خمر طہیثہ آدم بیدتی اربعین صباہاً۔

حق تعالی غمیر کرد گل آدم را بید قدرت خود چہل صبح بعد ازاں ترکیب طالب بحوت و طاق سینہ ہاد وایں گنج در طاق سینہ داشت و جملہ اسماء او را معلوم گمروانید
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ترجمہ رسالہ گنج الاسرار

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة علی رسولہ محمد وآلہ جمیعہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

فارسی کا یہ رسالہ گنج الاسرار دل کی معرفت اور اس کی ماہیت کی شرح کے بیان میں، درویش فرید سعد سلیمان ابوبکر عمر صلاح، غفر اللہ لہ، ولوالدیہ نے قلم بند کیا اور چار فصلوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ پہلی فصل دل کی معرفت کے ذکر میں دوسری فصل پاس انفس کے بیان میں تیسری فصل دل کی تشریح میں چوتھی فصل وصالیت اور حضرت آدم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی پیدائش کے بارے میں۔

فصل اول معرفت دل کے بارے میں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ لا یسعی ارضی ولا سماء ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن۔

میری سماعتی کے لئے میری زمین اور میرے آسمان کی وسعت کافی نہیں البتہ میرے مومن بندے کا دل میرے سامنے کے لئے کافی ہے۔ اس کا مقصد مومن بندے کے دل کی وسعت جتنا ملے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسان ذہین میں اتنی فراخی نہیں ہے جتنی کہ بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اے میرے عزیز! اب اگر یہ کہیں کہ زمین و آسمان کی اس بے پایانی کے مقابلے میں دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یعنی قلب مومن کی وسعت کس طرح صحیح ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مومن کا دل صالح ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی آدم کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے آگاہ کہ وہ بھی دل ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ بنی آدم کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا

دل سے امداد کی صلاح (درستی) تزکیہ (پاک کرنے) تصفیہ (صاف کرنے) اور تجلیہ (جلادینے) سے حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نام ہے نفس کو بری باتوں سے پاک رکھنے کا پس یقین جانا چاہیے کہ نفس اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اطاعتِ محسبہ اور ریاضت کی کثرت سے گوشت اور خون کم نہ ہو جائے۔ اور بات پڑی کے گودے تک پہنچ جائے۔ اور پڑی کا گودا (بھی) پگھل جائے۔ تب کہیں نفس پاک ہوگا۔ اس کے بعد جا کر کہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوگا۔ جس میں آپ نے فرمایا ہے کیا بہائم لوگوں نے جنت کو بکھریاں کی چسراگا ہیں سمجھ رکھا ہے خدا کی قسم تم اس میں کبھی نہ داخل ہو گے تا وقتیکہ بدی کے ان ادلوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور یہ بات یا تو توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے یا عفو سے یا گناہ کے برابر عذاب کی مدت گدے سے اور اس کی بنیاد کم کھانا اور رات کا جاگنا ہے۔ (لیکن) کم خوری اور شب بیداری حاصل ہوتی ہے رد کھا سو کھا کھانے سے رد کھا سو کھا کھانے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور جب کم خوری بقدر نیم سیری (آدھا پیٹ) رہ جاتی ہے تو جسم کا گوشت گل جاتا ہے اور خون کم ہو جاتا ہے اے میرے عزیز! اطاعت اور عبادت میں بدن اور اعضا و جوارح کی سستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ جسم کا گوشت کم نہیں ہو جاتا۔

گوشت اور خون گھٹ جانے کے بعد اعضا و جوارح اطاعت میں چست ہو جاتے ہیں اس وقت اس قدر کم خوری اور شب بیداری حاصل ہو جاتی ہے کہ تمام انسانی طاقت کثرتِ نوافل میں صرف کی جائے۔ خاص کم رات میں جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمادے ہیں۔

ومن الليل فتعبد به فاقلة لك عسى ان يبغلك ربك مقاماً

محمودا (اور رات کے بعض حصے تہجد میں گزارو کہ تمہارے لئے کئی نافرمانی ممکن ہے تم کو تمہارا پروردگار مقامِ محمود پر فائز کر دے) جب عملِ استواری سے بہکنار ہو تب تو نفس پاک ہو جاتا ہے اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہاں اس مقام پر صفات (الہی) کو جذب کر کے جنت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مقصود کا حصول دل کی تطہیر میں ہے تاکہ اس عمل سے گوہر دل پیدا ہو

اصول صاف نہیں ہوتا جب تک کہ پاس انفاس نہ کیا جائے۔

فصل دوم پاس انفاس کے ذکر میں۔

ہر سانس جو کہ باہر آتا ہے اور اندر جاتا ہے اس میں مرید کو چاہیے کہ ذکر رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر چہ سنی صیقل کی جاتی ہے اور دل کی صیقل گری اللہ ثقلے کا ذکر کرتا ہے اے میرے عزیز! پاس انفاس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ذکر جلی اور دوسری قسم ذکر خفی۔ پس مرید کو چاہیے کہ ابتدائے حال میں پاس انفاس کے وقت ذکر جلی میں مشغول رہے۔ ذکر جلی زبان کا ذکر ہے زبان سے ذکر کرنے سے مدد ملت رکھے تاکہ حضور حاصل ہو۔ اور اصل حضور یہ ہے کہ سانس کا زمان و مکان (حاصل ہو) زمان سانس کا باہر آنا ہے اور مکان سانس کا اندر آنا ہے۔ چاہیے کہ سانس کا باہر آنا اور اندر آنا کوئی بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہو۔ اس وقت ذکر جلی کی کثرت سے ذکر خفی حاصل ہوگا۔ پس سالک کے لئے فائدے بزرگ دہر ترکا ذکر وہ ہے کہ ان کے ہر گھنٹہ میں نہرا سانس ہے تمام کے تمام اطاعت میں گزرا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا سالک کہلائے گا۔

اب اے عزیز سن! اطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ظاہری اطاعت اور (۲) باطنی اطاعت مرید کے لئے پہلے اطاعت ظاہری ہے کہ پاس انفاس میں صوم و صلوٰۃ کی پابندی کم کھانا۔ کم پونہ کم سونا۔ اور زبان سے ذکر کرتا ہے۔ رہی پاس انفاس میں اطاعت باطنی تو وہ ذکر خفی ہے۔

اس کی ایک گھڑی جو بیس گھنٹے نفس کی حفاظت کرتی ہے یہاں تک کہ تنگی نفس کی منزل آجائے اور اس میں بھی ذکر رہنا چاہیے۔ اور جب معاملہ تنگی نفس کی حد سے آگے نکل جائے اور بشری طاقت محو ہو جائے تو انفاس باطنی کی تنگی کے باعث ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں تنگی نفس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ اور وہ وسوسے سے محفوظ رہتی ہے یہ جو بیس گھڑیاں اور چوبیس سالیں جو کہ دن کی محافظ ہیں اسی گھڑی میں آتی ہیں۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الدینا ساعة فاجعلها طاعة (دنیا گھڑی بھر کی ہے سو اس کو اطاعت بنا لو) اور پاس انفاس میں یہ اطاعت باطنی ذکر خفی ہے یہ گھڑی بہترین گھڑی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکرة ساعة خير من عبادة ستين سنة (ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے)

اے میرے عزیز! اس ایک گھڑی کے غمزدگی سے مراد پاس انفاس ہے پاس انفاس میں اگر ایک ساعت تفکر کرے تو اس میں بھی ذکر رہے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حد میں داخل ہو جائے اس لئے کہ یہی تصفیہ دل ہے۔ اور دل صاف نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس میں ذکر نہ ہو چاہئے کہ نفس کو باندھ رکھے اس لئے کہ تنگی نفس کی منزل آگ سے زیادہ دشوار ہے کیونکہ تنگی نفس کی آگ سے دل کے گرد کی چربی پگھلتی ہے اور چربی کے قریب جو پردے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں اور شیطان تنکے کے مانند خشک ہو جاتا ہے اور پردوں کے نیچے شیطان کی بیٹھک نشہ کا ہے۔ اس لئے کہ وہ دل کے سویلہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفاس الذی یوسوس فی الصدور الناس من الجنۃ والناس (شیطان جو کہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ اس لئے پلینے کہ شیطان لعین کو دودھ کرنے کے لئے ہمہ وقت پاس انفاس کے دائمی عمل کے ساتھ ذکر نہیں مشغول رہے یہ شیطان اور اس کے لشکر اور خواہش نفس کے خلاف جنگ کر رہے۔ اے میرے عزیز! سب سے بڑا جہاد وہ ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے۔ اس سے پاس انفاس مراد ہے جو ذکر خفی کے ساتھ ہو۔

بن سائیک کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ساعت سانس کو روکنے اور باندھنے کی صورت کرے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حد آجائے۔ اور اس میں بھی ذکر رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم فضرعاً وخفیئناً (اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر پکارتو) جب تنگی نفس کی منزل طے ہو جائے تو اس سے طاقت بشری محو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت قدس کے نور کی ایک نکیسہ بندہ کے باطن میں داخل ہوتی ہے۔ اس مقام پر جذب ذات الہی حاصل ہوتا ہے نفس دل کی صفات اختیار کر لیتا ہے اور دل میں روح کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اس روج سے مراد دل کا خزانہ ہے اس خزانے میں سات خزانے ہیں اور ہر خزانے میں موتی ہیں۔ نورنجلی ان موتیوں کو جذب کرتا ہے اور ان کو تابندہ کر تلیت۔ خناس (شیطان) برے خیالات (خطرات) اور تمام مذموم اوصاف دور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے یا عبدی انا عندک وانا معک افادعوتنی ادعوک۔ یعنی اے میرے بندے میں تیرے گمان کے قریب ہوں

حال یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مجھے پکارتا ہے میں تجھے آواز دیتا ہوں۔ یعنی بندہ خدا سے بھی خدا ہی کو پکارتا ہے۔

اب اے میرے عزیز! طاعت باطن یہی ہے پس مرید کو چاہیے کہ اپنے دل کی صفائی (تصفیہ) کے لئے کسی لمحہ حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی لئے زندگی کے ان سالوں کو اس فانی جسم میں اہمیت حاصل ہے۔ ہر سال اپنے ساتھ عمر کا موتی لے جاتا ہے۔ جس کی قیمت دونوں جہان کی خزانہ ہی ہو سکتا ہے۔

اس خزانے کو بایگیاں مت دے

جب کہ جانتا ہے تجھ کو حسالی ہاتھ

انفاس کی تکمیل فاکر یا دحق میں آخری سال تک اسی وقت ممکن ہے جب تک ایمان اس کے ساتھ ہے اور جب کہ ایمان موت کے دروازے سے صحیح سلامت نکل جائے۔ چونکہ شخص کا وجود گزشتہ عمر میں ساہا سال زندگی کے دموں کے ساتھ فانی کی محبت میں گرفتار رہ چکا ہوتا ہے اس لئے فانی کی محبت کو ختم کرنے کے لئے چاہیے کہ کوئی لمحہ یا دحق سے غالی نہ رہے اور اللہ کی یاد یا اس انفاس میں ذاکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پس مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔“ جب بندہ اس مدت تک یا دحق میں موبو جائے تو خود کو فانی شمار کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کو باقی۔ کیا خوب ہے وہ باقی کہ فانی کے قالب میں جاگزیں ہوتا ہے۔ جب سالک تنگی نفس کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو زبان اول الادوہ ہے۔ ذاکر نفس کی آمد و شد کے ساتھ مداومت اختیار کرتا ہے یہاں تک دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور دل کے دو حصے ہیں ایک بالادوس۔ اندر میں۔ نفس کا اخراج بالائی دروازے سے ہوتا ہے اور یہ دروازہ ذکر جلی کے بغیر سرکار شاہ نہیں ہوتا۔

تیسری فصل دل کی شرح کے بارے میں۔

میرے عزیز! دل کی شکایاں کل نیلوفر کے مانند ہیں۔ جس کے دور رخ ہیں اور ہر دور رخ شیطان (خناس) کی فرد گاہیں شیطان نے اس کے گرد و مکر کی طرح جالین رکھتے ہیں اور ہر گاہ چھوڑ رکھے ہیں۔ اور شیطان کی کہیں گاہ انہی پردوں کے نیچے ہے۔ اور دل کے بھی پردے ہیں۔

گل تیلوفر کے پردوں کی طرح - اپنی پردوں میں خناس رہتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی راہ کے سالک کو سانس باہر آنے کے وقت چاہیے کہ ذکرِ جلی میں مشغول رہے۔ ذکرِ جلی کی کثرت سے دل کا بالائی دروازہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کا اندرونی حصہ بہت پہلے پہلے اور ہر پہلو میں ایک موتی ہے۔ پہلا موتی ذکر ہے۔ دوسرا موتی عشق تیسرا موتی محبت، چوتھا موتی راز و سہرا ہے پانچواں موتی روح ہے۔ چھٹا موتی معرفت ہے اور ساتواں موتی فقر ہے دل کو اسی لحاظ سے گنج کہتے ہیں۔ اور شیطان اسی خزانے کا پیریدار ہے۔

میرے عزیز! دل کا اندرونی حصہ گندہ ہے جو بنیہر پاس انفاس کے پاک نہیں ہوتا اور پاس انفاس وقفہ پر ہے ایک ذکرِ جلی دوم ذکرِ خفی۔ دل کا اندر اور باہر بہت ہی آلائشوں سے گندہ ہو چکا ہے۔ ناپاک غذائیں اور فانی اشیاء کی محبت اسے غلیظ کر دیتی ہے خناس کی شکل اتر دے گی مانند جس کے خرطوم (سونڈ) ہے اور سونڈ کا سر ازہر سے بھرا ہوا ڈنک ہے جس وقت کہ مرید ناپاک کھانا کھاتا ہے خناس مزے لیتا ہے۔ اپنی نیش دار سونڈ دل کے گمہ پھراتا ہے اور زہر جاری کرتا ہے۔ دسویں فانی اشیاء کی محبت اور تمام برے اوصاف وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس میرے عزیز! دل کی صفائی کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے اور کم کھانے کی اصل خشک چیزیں کھانا اور پاس انفاس ہے تاکہ خناس کا جسم کمزور ہو جائے اور موتی چرمی پگھل جائے اور جو پردے کہ پتھ حصہ ہیں خشک ہو جائیں۔ اور چاہیے کہ پاس انفاس میں ذکرِ جلی کے ساتھ مشغول رہے۔ اس کے بعد دل کے بالائی حصے کا دروازہ کشادہ ہو جائے گا۔ پاس انفاس کی دوسری قسم ذکرِ خفی ہے جو کہ نفس کو باندھتا ہے اور اس میں بھی ذکرِ خفی چاہیے تاکہ تنگی نفس کا مقام حاصل ہو جائے دل کبیرہ کے کشادہ ہو جائیں اور دل کے اندر کی گندگی ختم ہو جائے اور وہ سات گوشہ جو کہ دل کے اندر موتی کی پردہ نش گاہ ہیں ناپاک غذا اور نفس کی عملداری کے سبب ان کے موتی سیلے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور اپنی خوبی کھو بیٹھتے ہیں۔ سالک ذکرِ خفی کے ساتھ پاس انفاس کرے اور سانس کو باندھے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حالت سے سات گوشوں کے اندر جمع شدہ میل صاف ہو جائے اور وہ صاف موتی اپنی اپنی صفت بحال کر لیں۔ مرقیہ (دل کے اندرونی حصے) میں سخت تنگی ہے اور فرقہ بینہ کے پردوں

میں سوئی کے ناکے جیسا باریک سوراخ ہے نفس کو اس حد تک تنگ کرنا چاہیے کہ وہ اس سوراخ کے راستے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

حتیٰ یلج الجمل فی ستم الجباط (یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے) فردینہ کا یہ سوراخ اندازاً نو ماہ سے بند ہو گیا ہے۔ وہ نہیں کھلے گا۔ نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا۔ تاوقتیکہ ترکیہ اور تصفیہ اور تجلیہ نہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز! یہ عمر تین درجوں کے حصول کے لئے ہے شریعت، طریقت، حقیقت، حصول شریعت کی کئی ترکیہ نفس میں ہے جو کم کھانے اور کثرت نوافل میں خصوصاً ہنگام شب، سے حاصل ہوتا ہے۔ اور حصول طریقت کی کئی تصفیہ دل میں ہے جو رونہ اور ذکر علی کے ساتھ پاس انفس سے حاصل ہوتا ہے اور حصول حقیقت کی کئی تجلیہ مدح میں ہے جو ذکر خفی کے ساتھ پاس انفس میں گزارنے سے حاصل ہوتا ہے اس کے بعد فردینہ دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تجلیہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اسی مقام کے لئے مصادق آتا ہے اللہ تعالیٰ بندہ کے نزدیک۔ اس کے وصف کی وجہ سے ہوتا ہے اور وصف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سات موتی جو خزانے کے اندر ہیں روشن ہو جائیں۔ پہلے ذکر کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ گوہر ذکر کے وجود کا دوسرا یہ ہے کہ خدا کو سوہو دین یکتا سمجھے۔

یا عبیدی ان عند ظنک وانا معک اذا دعوتنی ذکر اکثر (اے میرے بندے میں تیرے ظن کے قریب ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھے بیت بہت پکارتا ہے) اسی مقام پر حاصل ہوتا ہے۔

جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اس حال میں بھی ذکر رہنا چاہئے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر اکثر۔ (اے وہ لوگ کہ ایمان لائے اللہ کو بہت بہت یاد کرو)

باش لے ذکر مدام از تفرقہ دور

ہاں نشوی بذکر ظاہر مغرور

نفس و دل و روح تا نگر دو یکے

دامد شود ذاکر و ذکر و مذکور

اے ذاکر تفرقہ سے دوسرے۔ اور ذکر ظاہری پھر سے مغرور نہ ہو۔ جب تک نفس دل اور

روح ایک نہ ہو جائیں ذاکر، ذکر اور مذکور ایک نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد گوہر عشق کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ اور گوہر عشق کا وصف یہ ہے کہ شوق و اشتیاق و درد غم اور جوانی آقا کی طلب میں وقف ہوں۔ اس کے بعد گوہر محبت کا وصف ظاہر ہوتا ہے گوہر محبت کا وصف یہ ہے کہ دل یکسو ہو کہ ہر حال میں اس کی رضا جوئی کرے اور خدائے عز و جل بھی بندہ سے راضی ہو۔ اس کے بعد گوہر سرکار کا وصف ظاہر ہوتا ہے اور گوہر سرکار کا وصف یہ ہے کہ دادات و عطیات الہی سے بندہ کو آگاہ کرے اس کے بعد گوہر روح کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ اور گوہر روح کا وصف یہ ہے کہ جن لمحات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کوئی لمحہ حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے خالی نہ ہو۔ اس کے بعد گوہر معرفت کا وصف ظاہر ہوتا ہے گوہر معرفت کا وصف یہ ہے کہ جو کچھ دیکھنے حق دیکھنے جو کچھ سننے حق سنے جو کچھ کہنے حق کہنے اور جو کچھ چلنے حق چلے۔ اس کے بعد گوہر فقر کا وصف پیدا ہوتا ہے اور گوہر فقر کا وصف یہ ہے کہ ہلہ اشیار سے بے نیاز ہو جائے۔

فصل چہارم۔ اہلاد و عدائیت اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کنت کفراً مخفياً ما جبت ان اعترف فخلقت الخلق لا عروت میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ بانا جاؤں اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اور یہ خزانہ دل ہے۔ القلب بیت الارب (دل پر در و گار کا گھر ہے) اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے۔ دل خدائے تعالیٰ کا حرم خاص ہے۔ اور حرم خاص دل کی اصل سیرت ہے اور دل کئی اصل صورت گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ دل کی اصل صورت موتی ہے۔ اور دل کے موتی کی اصل نور ہے اور یہ نور اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے انخفوا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ ایشاد یاری ہے اللہ نور السموات والارض (اللہ آسمانوں اور زمین کا توپ ہے) یعنی انہیں منور کرنے والا ہے زمین، آسمان کو روشن کرنے والا۔ یعنی اہل زمین و آسمان کو راہ دکھانے والا ادا ان کے بابو کا رہبر اگر خدائے تعالیٰ کو نور کہیں تو عرض کا وصف لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں اس لئے کہ وہ عرض جسم یا جوہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا روشن کرنے والا ہے۔ اسے میرے عزیز! اس سے مراد روشن ہے سنو کہ کس طرح اس نے روشن کیا ہے۔ اللہ جل شانہ

خلق کو پیدا کرنے سے پہلے واحد واحد اور فرد اور صمد اور حتیٰ اور قدیم تھا اور ہے۔
 مشیت مقتضی ہوئی کہ اپنی واحدیت کو آشکارا کرے۔ اول روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نور پیدا کیا۔ پیچھے دل کے نور کو پیدا کیا۔ اور یہ نور دل نور خدا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا (میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں) مطلب یہ ہوگا میں
 اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے۔ اس نور دل کی پیدائش طول میں تین لاکھ
 اسی ہزار سال اور عرض میں تین لاکھ اسی ہزار سال کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
 لا یسعی ارضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبدی الموصوف (میں نہ زمین
 میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں البتہ بندہ مومن کا دل میرے سامنے کھلے گا فی ہے)
 اس سے مقصود نور دل کی وسعت بتانا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کی
 فراخی کو نہ میری زمین پہنچ سکتی ہے نہ میرا آسمان البتہ بندہ مومن کا دل فراخی میں میری قدر
 کے برابر ہے۔ اور وہ نور دل ہے اللہ جل شانہ نے اس نور دل کو نو سو ہزار سال (۹ لاکھ)
 اپنے قبضہ قدرت میں رکھ کر پرورش کیا۔ اور یہ کلمہ محبت اس کے کان میں بھونکا۔ اے
 میرے بندے تو میرا عاشق تو میری محبت ہے اور میں تیرا رب، عشق، تیرے لئے محبت
 ہوں۔ مراد یہ کہ اے میرے بندے تو میرا عاشق ہے تو میرا محب ہے اور میں بھی تیرا
 عاشق ہوں، تیرا محب ہوں۔ اور ان نو سو ہزار سالوں میں نظر کرم اور انوار جمال کا کشف
 پر تو انگن رہا۔ اس کے بعد نو سو ہزار سال قبضہ قدرت سے جدا رکھا۔ نور دل نے التجا کی
 میرے معبود میرے آقا غلام کو فراق کی طاقت نہیں اتنے ہزار سال تو نے عشق و محبت
 سے پرورش کیا۔ اب میں جدا نہیں رہ سکتا۔ فرمان خداوندی صادر ہوا اے میرے بندے
 تجھے خدا کی مرضی میں کوئی دخل نہیں۔ ہم نے تم کو اپنی دلداریت کے انہار کے لئے پیدا کیا
 ہے اس کے بعد نور دل نو سو ہزار سال مزید درد جدائی کا مارا عالم تحیر میں ڈوبا رہا۔ اس کے
 بعد درد جدائی سے اور رحمت خداوندی سے آنکھ نے اتنا پانی برسا یا کہ دریا بہ نکلا۔
 اس کو بحر جہان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قہر کا تازیانہ نور دل کو مارا قہر کے غلبہ
 سے ہما اور آگ پیدا ہوئی۔ اور قہر کے تازیانہ کی سختی سے دوا آتشیں نور نکلے۔ ایک نور

عزرائیل۔ دوم نور گندم۔ اس کے بعد یہ نور دل نو سو ہزار سال چرخ کی مانند چکر کاٹتا رہا۔ اور نور دل کے اجزاء ذروں میں تبدیل ہو گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور دل کے اجزاء کو تین قسم میں بانٹ دیا۔ پہلی قسم سے سر پیدا کئے دوسری قسم سے جانیں پیدا کیں اور تیسری قسم سے نور پیدا کئے۔ اس کے بعد نور دل کو منکسر بنا دیا۔ انا عند منکسرة القلوب لاجلی حضرت جل شانہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ گوہر دل کے نور کے بقیہ اجزاء کو نو سو ہزار سال مزید نظر حکمت کے ساتھ پرورش کیا۔ اس کے بعد گوہر دل کے نور کے بقیہ اجزاء سے یہ دس گوہر پیدا کئے۔

اول زمینوں اور آسمانوں کا گوہر دوم گوہر عرش۔ سوم گوہر کمرسی، چہارم گوہر لوح پنجم گوہر قلم۔ ششم گوہر بیت المعمور۔ ہفتم گوہر بہشت۔ ہشتم گوہر روزۃ نہم گوہر شمس۔ دہم گوہر قمر پیدا کیا۔

حق تعالیٰ نے یہ دس گوہر دل کے گوہر سے پیدا کئے ہیں چنانچہ حدیث میں

قلب المؤمن اکبر من العرش وادع من الکمرسی۔ مومن کا دل عرش سے بڑا ہے کمرسی سے کشادہ اس گوہر دل کو دلائل سے بڑا کہتے ہیں۔

ایک یہ کہ یہ دس گوہر گوہر دل کا نتیجہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دس گوہر کو دل بنا دیا۔ اس گنج میں سات گنج ہیں اور ہر گنج میں گوہر رکھے ہیں۔ اول گوہر عشق دوم گوہر محبت، سوم گوہر ہر، چہارم گوہر روح۔ پنجم گوہر معرفت ششم گوہر فقر ہفتم گوہر ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس گنج دل کو کئی ہزار سال عالم غیب میں پوشیدہ رکھا تاکہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرے اور خمیر بنائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ خمرت طینۃ آدم بیدی الیقین صبا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے دست قدرت سے چالیس صبح تک خمیر کیا اس کے بعد سینے اور پیٹ کے ساتھ قالب کو ترتیب دیا۔ اور اس گنج کو طاق سینہ میں رکھا اور تمام اسماء اس کو بتا دیئے۔ و عظم آدم الاسمار کلھا۔

لمحات

شاہ ولی اللہ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدریجی اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلبی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

کے 123822

اپریل ۱۹۶۸ء

سمعات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح خفیۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے سطعوت میں اسے بیان کیا گیا ہے
قیمت :- ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی مدر حیدر آباد

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل فکر و کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل، کتب، شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے۔
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المستوفى جادى الموطا

تالیف _____ الامام ابو اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کتاب آج سے ۴۴ سال پہلے منکوتہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپایا بھی اس میں جگہ جگہ موطا کے تشریحی ملاحظے میں مرقع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی برآں نے جو بیسواہ مقدمہ لکھا تھا اس کا معنی پڑا ہے شاہ صاحب کے المستوفی الموطا امام الکونین سے ترتیب دیات امام مالک سے قول ابن میں وہ باقی محدثین سے تصدیق و تکرار دینے کے ہیں الموطا سے دو بیسواہ شمع قرآن مجید آیات و احادیث کی تفسیر ہے جو شاہ صاحب نے اپنی موت سے تفسیری کتابت میں شام کر دیئے ہیں

ہممت

تصوف کی حقیقت اور اس ہندوستان کا مونسوج سے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ اربعہ کے رتقاء و ریخت کو مانی ہے بغیر انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلب و نماز ال پر قائم ہوتا ہے اس میں اس کا بھی پہنا ہے۔

قیمت دو روپے

لمحت

شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ کتاب ہے جس میں مولانا صاحب نے اپنے تفسیر کو اس کا ایک پرانا تعلیمی نسخہ سے لے کر اس کی تفسیر کی۔ اور اس کتاب کی اور بھی کتابوں کی عبارت سے اس کا ہمت ہو گیا۔ اور وضاحت عرب اور پرشوری حواشی کے کتاب کے تالیف میں مولانا صاحب بہت مہذب ہے۔

قیمت دو روپے

شیخ احمد قریشی مدیر سید آرٹ پریس نے چھاپا اور محمد سرور پریس

شاہ ولی اللہ المستوفی جامعہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے شائع کیا

